詩三家義集疏

長沙王先謙益吾著

生民之什弟二十二　詩大雅

生民疏 毛序尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉○史記周本紀后稷母有邰氏女曰姜原爲帝嚳元妃姜原出野見巨人迹心忻然悅欲踐之踐之而身動如孕者居期而生子以爲不祥弃之隘巷馬牛過者皆辟不踐徙置之林中適會山林多人遷之而弃渠中冰上飛鳥以翼覆薦之姜原以爲神遂收養長之初欲弃之因名曰弃弃爲兒時屹如巨人之志其游戲好種樹麻菽麻菽美及爲成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡焉民皆法則之帝堯聞之舉弃爲農師天下得其利有功封弃於邰號曰后稷別爲姬氏索隱詩大雅生民篇所云是其事也愚案史遷所載皆本魯詩其爲帝嚳妃乃雜采它傳記齊韓蓋同

厥初生民時維姜嫄注魯維作惟韓嫄作原說曰姜姓原字疏傳生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉箋厥其初始時是也言周之始祖其生之者是姜嫄也姜姓者炎帝之後

有女名嫄當堯之時爲高辛氏之世妃本后稷之初生故謂之生民○史記三代世表張夫子問褚先生曰詩言契后稷皆無父而生今案諸傳記咸言有父父皆黃帝子也得無與詩謬乎褚先生曰不然詩言契生于卵后稷人迹欲見其有天命精誠之意耳鬼神不能自成須人而生奈何無父而生乎一言有父一言無父信以傳信疑以傳疑故兩言之詩傳曰湯之先爲契無父而生契母與姊妹浴于玄邱水有燕銜卵墮之契母得故含之誤吞之即生契契生而賢堯立爲司徒姓之曰子氏子者茲茲益大也詩人美而頌之曰殷社芒芒天命元鳥降而生商商質殷號也文王之先爲后稷稷亦無父而生后稷母爲姜嫄出見大人跡而履踐之知於身即生后稷姜嫄以爲無父賤而弃之道中牛羊避不踐抱之山中山者養之又捐之大澤鳥覆席食之姜嫄怪之於是知其天子乃取長之堯知其賢才立以爲大農姓之曰姬氏姬者本也詩人美而頌之曰厥初生民深修益成而道后稷之始也陳喬樅云漢書儒林傳補褚少孫事王式爲博士魯詩有褚氏之學世表後所引詩傳乃魯詩傳又儒林傳山陽張長安幼君先事式論石渠至淮陽中尉其兄子即以詩授元帝之張游卿也世表張夫子其幼君與愚案孔疏引許氏五經異義詩齊魯韓說聖人皆無父感天而生褚雖引詩傳而意駁之毛謂姜嫄配高辛氏帝本未明著爲帝嚳鄭疑帝嚳不當與堯並在天子之位取顓頊易爲高辛氏之世妃亦不能定爲何世要皆以姜嫄有夫后稷即有父也然觀褚引詩

傳堯已躬立棄爲大農與周本紀堯舉棄爲農師合則以弟臣兄不害同爲帝嚳之子原無帝嚳與堯並在位之嫌姜嫄雖帝嚳妃棄雖帝嚳子而棄之生實感神迹不由其父則三家謂聖人無父正以始生之靈蹟已暴於天下特存其眞不爲過也嚳維作惟者王逸楚詞章句序詩厥初生民時惟姜嫄明晳作惟姜姓原字者史記周本紀注引韓詩章句文嫄原字通作

生民如何克禋克祀以弗無子【注】三家弗作祓【疏】傳禋敬弗去也去無子求有子古者必立郊禖焉玄鳥至之日以太牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于郊禖之前箋克能也弗之言祓也姜嫄之生后稷如何乎乃禋祀上帝於郊禖以祓除其無子之疾而得其福也能者言齊肅當神明意也二王之後得用天子之禮○三家弗作祓者御覽五百二十九載鄭記王權引生民詩作克禋克祀以祓無子禖喬禖云此三家之今文毛詩弗字乃祓之假借愚案以祓無子富郎周禮女巫祓除所由昉鄭風溱洧篇韓詩以爲上已祓除亦此類也鄭箋以祓釋弗正據三家改毛生民本於姜嫄周又特爲立廟棄生不由其父與契無異但詩言以祓無子固歸之事非女之事明矣故史記本紀漢書人表吳越春秋及大戴世本諸書皆仍著姜嫄爲帝嚳妃生棄其說亦必出於三家毋既爲帝嚳妃則棄經爲帝嚳子故禮祭法仍有周人禘嚳而郊禖之文也而劉向列女傳乃不著姜嫄之夫張華遂閒爲思女不夫而孕可

請偵矣說文禋潔祀也一日精意以享爲禋祀祭無巳也祓除惡祭也潔祀益即禋漢書三月上巳宮人皆洗濯祓除爲大絜之義克禋克祀亦即大絜後之祭祀巫所掌宮人菅得自行之毛傳必援秦令說詩又改高禖爲郊禖謂姜嫄從帝郊見於天以便其改履帝武爲踐高辛帝之迹斯則創解不甚矣鄭既不信帝爲高辛之帝猶據從祀高禖爲說率九嬪以從帝祭嚴事也乃獨往履大神迹耶

履帝武敏【注】箋說曰履帝武敏武迹也敏拇也歆

攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷【疏】傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏

疾也從於帝而見於天將事齊敏也歆饗介大也止福祿所止也震動夙早育長也后稷播百穀以利民箋帝上帝也敏拇也介左右也夙之言肅也祀郊禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然其左右所止往如有人道感己者也於是遂有身而肅戒不復御後則生子而養長名之曰弃舜臣堯而舉之是爲后稷○履帝至拇也釋訓文爾雅釋文云敏舍人本作畝舍人注古者姜嫄履天帝之迹於畎畝之中而生后稷孔疏引孫炎注拇迹大指處王逸楚詞章句一武迹也詩曰履帝武敏歆是魯讀又於歆字斷句白虎通姓名篇周姓姬氏祖以履大人迹生也此皆魯說築露三代改制質文篇后稷母姜嫄履天之迹而生后稷后稷長於邰土播田五穀此齊說思柔聖人之生宜有異迹詩本周公所作述其祇

事神異不以爲非毛何所嫌疑而矯枉過
正如此此爾雅之不用毛詩此尤其明證也
誕彌厥月【注】韓說曰誕信也先生如達【疏】傳誕大彌終達生也姜嫄之子先生者也
箋達羊子也大矣后稷之在其母終人道十月而生生如達之
生言易也○誕信也者文選陸雲大將軍讌會詩李注引韓詩
文陳喬樅云說文誕詞誕也誕訓大言故又引伸爲虛詐之義
廣雅釋詁誕信也此用韓詩義誕既訓詐又得訓信猶以亂爲
治徂爲存皆詁訓之義有反覆旁通美惡不嫌同名也不拆不副無菑無害【疏】傳言易也凡人在母
母則病生則拆副菑害其母橫逆人道○論衡奇怪篇詩曰不
拆不副是生后稷說者又曰禹卨逆生闓母背而出后稷順生
不拆不副不感動母體故曰不拆不副如實論之彼詩言不拆
不副言其不感動母體可也言其闓母背而出安也陶元淯云
兒在母腹胞衣裹之生時衣先破兒體手足少舒故生之難惟
羊子之生胞仍完具墮地而後母爲破之故其生易后稷生時
蓋藏於胞中形體未露如羊子之生故言如達馬瑞辰云陶說是不拆不副謂其胞衣不拆裂也以赫厥靈上
帝不寧不康禋祀居然生子【疏】傳赫顯也不寧寧也不康康也箋康寧皆安也姜嫄以赫然顯
著之徵其有神靈審矣此乃天帝之氣也心猶不安之又不安
徒以禋祀而無人道居默然自生子懼時人不信也○陳奐云

不皆發聲居猶其也然猶是也此承上章言姜嫄克禋祀上帝
而上帝亦將安樂其禋祀其然生子謂生后稷也黃山云此申
述生子之非常理以著下章誕寘之由也箋易傳於不寧不康
皆釋爲不安亦必本之三家但謂禋祀即前之克禋克祀則以
前文既爲禋祀上帝不得載舉遂爲又不安之說致辭窮而意
轉窒今案列女傳言姜嫄履巨人迹歸而有娠浸以益大心怪
惡之卜筮禋祀以求無子終生子以爲不祥而棄之云云正此
詩四句之義蓋姜嫄因𦺊然有娠顯示以靈怪之徵意上帝以
己踐其迹不安而降之罰故曰以𦺊厥靈上帝不寧也己意亦
因之不安而禋祀以求解本求無子而終生子故曰不康禋祀
居然生子也前之潔祀求祓無子之疾後之潔祀求獲無子之
庇至居然生子以爲不祥而棄之三家之說大同傳箋乃謂故
棄之以顯其
異斯不然矣

誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰
鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路

疏 傳誕大寘置腓
辟字愛也天生后稷異之於人欲以顯其靈也帝不順天是不
明也故承天意而異之於天下牛羊而辟人者理也置之平林
又爲人所收取之大鳥來一翼覆之一翼藉之人而收取之又
其理也故置之於寒冰於是知有天異往取之矣后稷呱呱然

而泣覃長訏大路大也姜天異之故姜嫄置后稷於牛羊之徑亦所以異之實之言是也覃謂始能坐也訏謂張口鳴呼也是時聲音則已大矣○史記引已見上論衡吉驗篇后稷之時履大人跡或言衣帝嚳之履坐息帝嚳之處妊身怪而弃之隘巷牛馬不敢踐之寘之冰上鳥以翼覆之慶集其身母知其神怪乃收養之長大佐堯位至司馬夫后稷不當弃故牛馬不踐鳥以羽翼覆愛其身楚詞天問稷惟元子帝何篤之投之於冰上鳥何燠之王逸章句曰帝謂天帝也言后稷之母姜嫄出見大人迹怪而履之遂有娠而生后稷姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦溫之以爲神乃取而養之詩曰誕寘之寒冰鳥覆翼之以上魯說趙煜吳越春秋一后稷其母部氏之女姜嫄爲帝嚳元妃年少未孕出游於野見大人迹而觀之中心歡然喜其形像因履而踐之身動意若爲人所感後妊娠恐被淫佚之禍遂祭祀以求謂無子履天帝之跡天猶令有之姜嫄怪而棄于阨狹之巷牛馬過者辟易而避之復棄於林中適會伐木之人多復置於澤中冰上眾鳥以羽覆之后稷遂得不死姜嫄以爲神收而養之長因名棄趙從杜撫受韓詩見後漢儒林傳曾植仲雍哀辭曰昔后稷之在寒冰鬬穀之在楚澤咸依鳥馮虎而無風塵之災以上韓說愚案周本紀云適會山林多人遷之而棄渠中冰上吳越春秋言會伐木之人多復置于林澤中冰上最得經旨傳言置之平林爲人所收取謨也

誕實匍匐克岐克嶷【注】魯嶷作㘖以就口食【疏】傳岐知意也嶷識也箋能匍匐則岐岐然意有所知也其貌嶷嶷然有所識別也以此至於能就眾人口自食謂六七歲時○魯嶷作㘖者釋文嶷說文作㘖說文㘖下云小兒有知也从口疑聲詩曰克岐克嶷陳喬樅云淮南原道訓扶搖抮抱羊角而上高注抱讀詩克岐克嶷之嶷又本經訓菱杼紾抱高注抱讀岐嶷之嶷據此是岐嶷之嶷魯詩正作口旁疑與說文所引詩合原道訓注作嶷此後人順毛改之非高注之舊文也馬瑞辰云就之言求也釋詁求就並訓爲終是就求同義之證論語就有道而正焉鄭求有道而正之也以就口食猶易頤自求口食春秋元命苞所云岐頤自求也正義釋箋謂能就人之口取食失之

蓺之荏菽荏菽旆旆禾役穟穟【注】韓荏作戎三家役作穎麻麥幪幪瓜瓞唪唪【注】三家唪作菶【疏】傳荏菽戎菽也旆旆然長也役列也穟穟苗美好也幪幪然茂盛也唪唪然多實也箋蓺樹也戎菽大豆也就口食之時則有種殖之志言天性也○上文所引史記言后稷其游戲好種樹麻菽麻菽美此詩是也吳越春秋后稷爲兒時好種樹禾麥桑麻五穀相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷黍禾蕖麥豆稻各得其理堯遭洪水人民泛濫逐高而居堯聘棄使教民山居隨地造區研營種之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄爲農師封之台號爲后稷

姓姬氏此韓說韓荏作戎者太宰賈疏生民詩云蓺之戎菽戎
菽大豆后稷之所殖陳喬樅云賈疏所引直作戎菽當爲韓詩
之異文釋詁戎壬並訓爲大壬任古通戎荏一聲之轉三家役
作穎者說文穎下云禾末也从禾頃聲詩曰禾穎穟穟下云
禾采之貌从禾遂聲詩曰禾穎穟穟兩引詩皆作穎段注古音
支淸二部互轉役在支部即穎之入聲蓋爲叚借字許此句用
三家詩若如鳥斯翺爲正字毛作革爲叚借字也三家唪作菶
者馬瑞辰云唪唪即菶菶之叚借說文玤讀若詩曰瓜瓞菶菶
又唪讀若詩瓜瓞菶菶皆用本字本三家詩菶菶猶旆旆幪幪
皆盛貌也說文菶草盛通俗文草盛曰菶瓜盛與草盛同義故
亦曰菶菶廣雅芾芾菶菶幪幪並訓爲
茂其義亦本三家詩芾芾即旆旆也

誕后稷之穡有相之道茀厥豐草【注】韓茀作拂說曰拂弗也種

之黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗即

有邰家室【注】魯韓邰作台齊作斄【疏】傳相助也茀治也黃嘉穀也茂美也方極畝也苞本也種雜種也褎長也發盡發也不榮而實曰秀穎垂穎也栗其實栗栗然邰姜嫄之國也堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳箋大矣后稷之掌稼穡有見助之道謂若神助之力也豐苞亦茂也方齊等也種生不雜也褎

枝葉長也發發管時也栗成就也后稷教民除治茂草使其成種黍稷黍稷生則茂好孰則大成以此成功堯改封於邰就其成國之家室無變更也○茀作拂拂弗也者釋文引韓詩文釋詁弗治也郭注見詩書邢疏即引此詩云弗茀音義同是魯詩本作弗訓治治毛借義韓借字也廣雅釋詁拂除也拔也治草非僅拔除故韓亦不用本義呂覽任地篇高注詩云實發實秀實堅實好又辯土篇注詩云實穎實栗有邰家室明魯毛文同惟無即字說文史記周本紀索隱水經渭水注引亦無即字白虎通京師篇后稷封於邰公劉去邰之邠詩云即有邰家室又云篤公劉于邠斯觀周家五遷其義一也皆欲成其道也陳喬樅云今本白虎通有台仍同毛詩作邰據王氏詩攷引作台知宋時本作尚未誤也吳越春秋云后稷其母有台氏之女則魯韓詩本作台字諸所引作邰者皆後人傳寫爲加邑旁耳漢書地理志右扶風斄周后稷所封顏注斄讀與邰同是齊作斄

誕降嘉種維秬維秠維穈維芑注三家種作穀維作惟穈作虋說曰虋[illegible]

苗秬黑黍秠一稃二米恒之秬秠是獲是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀疏傳天降嘉種秬黑黍也秠一稃二米也穈赤苗也芑白苗也恒徧肇始也始歸郊祀也箋天應堯之顯后稷故爲之下嘉種任猶抱也肇郊之神位也后稷以天爲己下此四穀之故則徧種之成熟則穫而畝計之抱負以

歸於郊祀天何祀天[illegible]釋草文郭注詩曰惟秬惟秠陳喬樅云毛詩虋字作穈與爾雅異如此爲魯詩之文盧文弨曰毛詩釋文穈爾雅作虋郭亡偉反赤粱粟也案爾雅釋文作亡偉反偉字疑誤虋虋古通

誕我祀如何或舂或揄【注】三家揄作舀或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮【注】魯釋作淅叟作溞浮作烰【疏】傳揄抒臼也或簸糠者或蹂米者釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也箋蹂之言潤也大矣我后稷之祀天如何乎美而將說其事也舂而抒出之簸之又潤湛之將復舂之趨於鑿也釋之烝之以爲酒及簠簋之實○說文舀下云舀抒臼也从爪臼聲詩曰或簸或舀抗或从手宂𦥷或从臼宂陳喬樅云揄者舀之叚借字有司徹鄭注引詩或舂或抗周官女舂抗注引詩同鄭注禮多用齊詩說文舀下兼收抗𦥷二形卽三家之異文作抗者爲齊詩則舀與抗其魯韓之詩與或舂許引作或簸蓋傳寫之誤魯釋作淅叟作溞浮作烰之者釋烰訓溞溞釋也烰烰烝也孔疏引樊光注詩云淅之溞溞烝之烰烰孫炎注溞溞淅之聲烰烰炊之氣陳喬樅云爾雅正義溞郭蘇刀反詩云淅之溞溞據此如爾雅舊注引詩如此故釋文載其說毛作釋之叟叟並古文叚借字烰毛作浮釋文云爾雅說文並作烰烝也浮亦烰之叚借說文引與爾雅文同從魯詩也

載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載

烈以興嗣歲【疏】傳嘗之日涖卜來歲之芟獼之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼所以興來而繼往也穀熟而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨香也羝羊牡羊也軷道祭也傳火曰燔貫之加於火曰烈興來歲繼往歲也箋惟思也烈之言爛也后稷既爲郊祀之酒及其米則詛謀其日思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔烈其肉爲尸羞焉自此而往郊嗣歲今新歲也以先歲之物齊敬犯軷而祀天者將求新歲之豐年也孟春之月令曰乃擇元日祈穀于上帝○禮郊特牲鄭注蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩曰取蕭祭脂此齊詩文義與毛同

卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀【注】齊肇作兆庶無罪悔以迄于今【疏】傳卬我也木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也迄至也箋胡之言何也亶誠也我后稷盛菹醢之屬當于豆者于登者其馨香始上行上帝則安而歆享之何芳臭之誠得其時乎美之也祀天用瓦豆陶器質也庶眾也后稷肇祀上帝於郊而天下眾民咸得其所無有罪過也子孫蒙其福以至於今故推以配天焉○釋器木豆謂之豆瓦豆謂之登此魯義也卬盛句統言之齊肇作兆者禮表記詩云后稷兆祀庶無罪悔以迄

于今郊注兆郊之祭處也迄至也言祀后稷于郊以配天庶以
其無罪悔乎福祿傳世以至于今此用齊說陳喬樅云上文以
歸肇祀鄭讀肇爲兆是據齊詩易毛商頌肇域彼四海箋云肇
當作兆此不言者文略耳小宗伯兆五帝于四郊注云兆爲壇
之營域說文作垗段注今周禮作兆許作垗肇益故書今書之不
同也又尙書大傳兆十有二州古文堯典作肇此古文假借之
證禮郊特牲正義引韓詩說曰三王各正其郊案毛詩釋文不
言韓氏字異然據表記商頌箋讀肇爲兆知三家今文肇皆作
兆馬瑞辰云廣雅釋詁胡大也時善也胡臭謂芳臭之大猶士
冠禮永受胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大考也釋邱方邱
胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦
亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

生民八章四章章十句四章章八句

行葦 疏 毛序忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊
事黃耇養老乞言以成其福祿焉箋九族自己上至高
祖下至玄孫之親也黃黃髮也耇凍梨也乞言從求善言可以
爲政者敦史受之○案列女晉弓工妻傳弓工妻謁於平公曰
君聞昔者公劉之行羊牛踐葭葦惻然爲民痛之恩及草木仁
著於天下潛夫論德化篇詩云敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方
體惟葉柅柅公劉厚德恩及草木牛羊六畜仁不忍踐履生草
則又況於民萌而有不化者乎又邊議篇公劉仁德廣被行葦

況含血之人己同類乎以上魯說班彪北征賦慕公劉之遺德及行葦之不傷此齊說吳越春秋公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦此韓說明三家同以此爲公劉之詩後漢寇榮傳公劉敦行葦世稱其仁蜀志彭羕傳體公劉之德行勿踐之惠據諸說足證漢人舊義大同蓋公劉舉射饗之禮出行有此故事詩人美之因以名篇毛序删之特以示異於衆

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥注魯維作惟泥作柅韓作苨疏傳敦聚貌行道也葉初生泥泥箋苞茂也體成形也敦敦然道傍之葦牧牛羊者毋使躐履折傷之草物方茂盛以其終將爲人用故周之先王爲此愛之況於人乎○馬瑞辰云葦叢生之物故以敦爲聚貌讀如團聚之團敦團聲相近敦彼形容之詞猶依彼鬱彼之比故傳以敦敦然釋之敦敦猶團團也愍案馬說是寇榮云敦行葦引見敦之言厚也仁及草木故曰厚於行葦此望文而爲之說亦備一解魯雜作惟泥作柅者陳喬樅云今文作惟葉柅柅石經魯詩可證柅柅潛夫論作握握盧氏文弨以握字是柅字之譌亘槁韓作苨者詩釋文云張揖作苨苨云草盛也愍案廣雅釋訓苨苨茂也釋文即本此張兼采魯韓義魯作柅柅明苨苨是韓之異文

戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几疏傳戚戚內相親也肆陳也或陳設筵

者或授几者箋莫無也具猶俱也爾謂進之也王與族人燕兄弟之親無遠無近俱揖而進之年稚者爲設筵而已老者加之以几○曹植求通親親表常有戚戚具爾之心用韓經文明與毛同

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝疏傳設席重席也緝御踧踖之容也斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵箋緝猶續也御侍也兄弟之老者既爲設重席授几又有相續代而侍者謂敦史也進酒於客曰獻客荅之曰酢主人又洗爵醻客客受而奠之不舉也用殷爵者尊兄弟也○楚詞招魂王逸章句筵席也詩曰肆筵設席[illegible]此爵說禮明堂位鄭注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝此齊說

醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄注韓說云臄口上阿也或歌或咢疏傳以肉曰醓醢臄函也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢箋薦之禮韭葅則醓醢也燔用肉炙用肝以脾函爲加故謂之嘉○孔疏引釋器云肉謂之醢李巡曰以肉作醬曰醢天官醢人注醢肉汁也蓋用肉爲醢特有多汁故以醢爲名其無汁者自以所用之肉魚雁之屬爲之名也又云醓所以爲濡葅禮邊豆偶有醓必有葅故云韭葅則醓醢韓說云臄口上阿也者玉篇肉部臄口上阿也詩曰嘉肴脾臄肴不作殽又與毛臄函也義異知野王所引據韓詩也詩釋文亦引通俗文口上曰臄口

下曰函所以糾正毛傳與王篇訓合釋文又云毛云徒歌曰咢爾雅云徒擊鼓謂之咢徒歌謂之謠亦主糾毛孔疏謂王肅述毛作徒擊鼓今定本集注作徒歌者誤案肅祖毛多陰正其誤如皇矣篇毛作維此王季肅述毛亦據左傳改王季爲文王是其證此傳釋文定本集注皆作徒歌亦知傳說本異而肅陰據釋樂文改之孔遂因而從之耳今釋樂徒擊鼓謂之咢孫炎云聲驚咢也此自魯訓如此郭注引詩或歌可也亦魯詩文

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢 疏 傳敦弓畫弓也天子敦弓鍭矢參亭已均中蓺序賓以賢言賓客次序皆賢孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耋勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉箋舍之言釋也蓺質也周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓序賓以賢謂以射中多少爲次第○列女晉弓工妻傳射之道左手如拒右手如附枝右手發之左手不知詩曰敦弓既堅舍矢既鈞言射有法也案此得說據文義當弓矢並引節去四餱句均作鈞以聲同誤也箋以牛羊勿踐爲周先王愛物之仁蓋因毛序不指公劉

故箋言之此養老亦主周先王說是鄭意仍指公劉下言曾孫乃因傳意而推及成王耳

敦弓既句注魯作彫弓既敦既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮疏傳天子之弓合九而成規如樹言皆中也不侮言其皆有賢才也箋射禮搢三挾一个言已挾四鍭則已徧釋之不侮者敬也其人敬於禮則射多中○魯作彫弓既敦者孔疏云說文彀張弓也二京賦曰彫弓既彀彀與句字雖異音義同愚案今說文彀彀張弩也東京賦彫弓斯彀文皆稍異張衡治魯詩亦用魯文也敦作彫與列女傳引敦弓既堅異陳喬樅云廣韻弴弓天子弓也又作敦毛古文借用敦字三家今文皆當作弴與彫然則列女傳敦字殆後人順毛改之耳馬瑞辰云彫弓葢以五采畫之故又曰畫弓考工記五采備謂之畫春秋定八年公羊傳弓繡質是也

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇疏傳曾孫成王也醹厚也大斗長三尺也祈報也箋祈告也今我成王承先王之法度爲主人亦既序賓矣有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耇之人徵而養之也飲酒之禮曰告於先生君子可也○三家以此篇爲公劉之詩也篤公劉箋公劉后稷之曾孫釋文斗又作料都口反徐又音主三尺謂大斗之柄也馬瑞辰云斗與料異物說文斗十升也料勺也勺所以挹取也此詩大斗及小雅維北有斗

皆科之省借考工記梓人爲飲器勺一升正義引漢
禮器制度勺五升徑六寸長三尺蓋專指大斗言之

黃耇台背 注 魯台作鮐說曰鮐背耇老壽也 以引以翼壽考維祺以介景福 疏 傳台背大老也引長翼敬也祺吉也箋台之言鮐也大老則背有鮐文既告老人及其來也以禮引之以禮翼之在前曰引在旁曰翼介助也養老人而得吉所以助大福也○張衡南都賦鮐背之叟明魯台作鮐鮐背耇老壽也者釋詁文孔疏引舍人曰鮐背老人氣衰皮膚消瘦背若鮐魚也左僖二十二年疏引云耇觀也血氣精華觀竭言色赤黑如狗矣孫炎曰黃耇面凍梨色如浮垢老人壽徵也孔疏又引釋名云九十曰鮐背皆當本三家詩訓

行葦八章章四句故言七章二章章六句五章章四句

既醉 疏 毛序大平也醉酒飽德人有士君子之行焉箋成王祭宗廟旅酬下徧羣臣至于無筭爵故云醉焉乃見十倫之義志意充滿是謂之飽德○三家無異義

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福 疏 傳既者盡其禮終其事箋禮謂旅酬之屬事謂惠施先後及歸俎之類君子斥成王也介助景大也成王女有萬年之壽天又助女以大福謂五福也○說苑修文

篇凡人之有患禍者生於淫泆暴慢淫泆暴慢之本生於飲酒故古者慎重飲酒之禮使耳聽雅音目視正儀足行正容心論正道故終日飲酒而無過失近者數日遠者數月皆又有德焉以益善詩云既醉以酒既飽以德此之謂也此魯說禮坊記詩云既醉以酒既飽以德鄭注言君子饗燕非專爲酒肴亦以觀威儀講德美此齊說

既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明疏傳將行也箋爾女也殽謂牲體也成王之爲羣臣俎實以尊卑差次行之昭光也○馬瑞辰云古但云行酒不云行殽廣雅釋詁將美也將臧聲相近破斧詩亦孔之將王引之言行猶亦孔之臧是也稱爾殽既將將亦爲美猶言爾殽既嘉耳黃山云楚茨爾殽既將傳亦訓將爲行馬已本此說易之案楚茨文章或肆或將傳訓將爲齊本釋言文郭注謂分齊也王肅云分齊其肉所當用也馬易爲齊量其水火此非郭分齊之義當以王說爲長末章爾殽既將莫怨具慶亦即分齊其殽羞俾惠徧及故具慶而無怨者傳必改訓爲行反於具慶不應此章詩句正同楚茨箋云爲羣臣俎實以尊卑差次行之名爲申毛實仍用分齊之義也

昭明有融高朗令終令終有俶公尸嘉告疏傳融長朗明也始於饗燕終於享祀俶始也公尸天子以卿言諸侯也箋有又令善也天既助女以光明之道又使之長有高明之譽而以善名終是其長也俶猶

厚也既始有善令終又厚之公尸以善言告之謂嘏辭也諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸公君也○張衡東京賦昭明有融衡治魯詩此魯文也薛綜注融長也馬瑞辰云融者續也昭明有融與左傳明而未融語相反有當從箋謂又言既已昭明而又融融不絕極言其明之長且盛也左昭五年傳疏引樊光爾雅釋言注詩曰高朗令終蔡邕文烈侯楊君碑可謂高朗令終引魯

經並與毛同

其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀【疏】傳恒豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也攝以威儀言相攝佐者以威儀也箋公尸所以善言告之是何故乎乃用籩豆之物絜清而美政平氣和所致故也朋友謂羣臣同志好者也言成王之臣皆有仁孝士君子之行其所以相攝佐威儀之事○禮緇衣詩云朋友攸攝攝以威儀鄭注攸所也言朋友以禮義相攝此齊說也

威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類【疏】傳匱竭類善也箋孔甚也言成王之臣威儀甚得其宜皆君子之人有孝子之行永長也孝子之行非有竭極之時長以與女之族類謂廣之以敎道天下也

春秋傳曰穎考叔純孝也施及莊公○馬瑞辰云上章攝以威儀謂羣臣此章威儀孔時當謂成王臣下既佐以威儀則上之威儀得羣臣之佐亦甚善也首章及五六章君子皆指成王則此章君子有孝子亦指成王有者又也言君子又爲孝子也箋指羣臣失之禮坊記詩云孝子不匱鄭注匱乏也孝子無乏止之時此齊說楚詞九章王逸章句類法也詩曰永錫爾類陳喬樅云方言類法也訓與此同皆本魯詩愚案魯訓類爲法與毛訓善異而意同箋釋爲與女族類與左傳合義更宏大韓詩外傳八孔子燕居子貢攝齊而前曰弟子事夫子有年矣才竭而智能振於學問不能復進請一休焉孔子曰賜也欲焉休乎曰賜欲休於事君孔子曰詩云夙夜匪懈以事一人爲之若此其不易也若之何其休也曰賜休於事父孔子曰詩云孝子不匱永錫爾類爲之若此其不易也如之何其休也推聖人之意亦是廣及族類故云爲之不易箋蓋用韓義易毛也

其類維何室家之壼君子萬年永錫祚胤(疏)傳壼廣也胤嗣也箋壼之言梱也其與女之族類云何乎室家先以相梱致已乃及於天下永長也成王女有萬年之壽天又長予女福祚至于子孫○馬瑞辰云壽梱以同聲爲義大射儀既拾取矢梱之鄭注梱齊等之也廣雅曰梱束也束亦所以齊之也室家之壼猶言室家之齊耳梱緻有相親之義但訓爲梱緻言其相親不若訓爲梱齊言其齊治箋說室家云云卽大學所云家齊而后國治國治而后天下

平也至周語引此詩而說之曰壼也者廣裕民人之謂也方言裕猷道也道民亦謂之裕康誥乃由裕民乃裕民曰皆道民也廣裕人民猶云廣道民人也說文壼宮中道从口象宮垣道上之形蓋言象宮中道之周帀而整齊也壼爲宮中道名因借以喻道民之道又因壼从口有周帀之象周帀則廣故言廣裕人民道與齊義相成道治也齊亦治也

其胤維何天被爾祿君子萬年景命有僕【疏】傳福祿也僕附也箋天予女福祚至于子孫云何乎天覆被女以祿位使錄臨天下成王女既有萬年之壽天之大命又附著於女謂使爲政教也○馬瑞辰云釋木樸枹者郭注樸屬叢生者爲枹釋文樸又作僕是僕樸古通用考工記凡察車之道欲其樸屬而微至鄭注樸屬猶附著堅固貌也正與僕訓爲附同義下文女士孫子皆歷敘其附著之眾孔疏訓僕爲僕御之僕昧古人叚借之義矣

其僕維何釐爾女士釐爾女士【注】魯女士作士女**從以孫子**【疏】傳釐予也箋天之大命附著於女云何乎予女以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃從隨也天既予女以女而有士行者又使生賢知之子孫以隨之謂傳世也○列女塗山氏傳塗山氏既生啟獨明教訓而致其化焉及啟長化其德而從其訓卒致令名君子謂塗山彊於教誨詩云釐爾士女從以孫子此之謂也陳喬樅云此作士女蓋魯文與毛異馬瑞辰云釐與賚雙聲

鹽卽賁之叚借故訓爲予列女傳引作士女謂女而士行猶都人士詩言彼君子女謂女而君子者也箋女而有士行者正釋經文士女今毛詩作女士者後人順箋文而誤愚案馬說是士女賁字在下虛字在上故釋爲女而有士行君子女卽其明證若作女士則賁字反在上古人無此屬文之法當從魯詩正作士女爲是

既醉八章章四句

鳧鷖疏毛序守成也大平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也箋君子斥成王也言君子者大平之時則皆然非獨成王也○三家無異義

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成疏傳鳧水鳥也鷖鳧屬大平則萬物衆多馨香之遠聞也箋涇水名也水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喩焉祭祀既畢明日又設禮而與尸燕成王之時尸來燕也其心安不以己實臣之故自嫌言此者美成王事尸之禮備爾者女成王也女酒殽清美以與公尸燕樂飲酒之故祖考以福祿來成女○易林大有之離鳧鷖遊涇君子以甯履德不怨福祿來成歆敍騶虞陳喬樅云箋祭祀祭畢明日又設禮而與尸燕是以公尸燕飲爲釋而賓尸攷爾雅釋又祭也周曰

釋商曰彤夏曰復胙此云復德卽復胙之義箋涇水名段氏玉裁謂亦水中之誤以涇沙渚潀疊一例爾雅直波爲徑釋名作涇涇徑字同謂大水中流徑直孤往之波故云涇水中也

鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸燕飲福祿來爲〔疏〕傳沙水旁也宜宜其事也爾酒二句言酒品齊多而殽備美〔來爲〕厚爲孝子也箋水鳥以居水中爲常今出在水旁喻祭四方百物之尸也其來燕也心自以爲宜亦不以己實臣自嫌也爲猶助也助成王也○馬瑞辰云少儀謂之社稷之役鄭注役爲也正義爲謂助爲也論語夫子爲衛君乎夫子不爲也並以爲爲助陳奐云孝子對公尸之稱永錫爾類永錫祚胤皆所謂厚爲孝子也

鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下〔疏〕傳渚沚也處止也箋水中之有渚猶平地之有丘也喻祭天地之尸也以配至尊之故其來燕似若止得其處湑酒之泲者也天地之尸尊事尊不以褻味泲酒脯而已○易林嗌嗌之中孚璚英朱草仁政得道鳧鷖在渚福祿來下又同人之剝文山紫芝雍梁朱草長生和氣王以爲寶公尸侑食福祿來處又蠱之渙紫芝朱草生長和氣公尸侑食福祿來下陳

喬樅云此詩公尸燕以首章爲祭宗廟大章祭四方萬物三章祭天地四章祭山川社稷末章祭七祀宋儒譏其聽說然據毛序以神祇與祖考並舉斷非專指宗廟而言正義申毛以五章皆屬宗廟非也鄭於詩兼通三家以五章分配宗廟天地社稷及四方羣祀必非無據馬瑞辰以爲古者祭天地社稷雖皆有尸然不聞有賓尸之禮繹而賓尸惟於宗廟見之決此詩爲宗廟繹祭余謂馬說未審周頌絲衣序云繹賓尸也高子曰靈星之尸也正以序言賓尸不明爲何祭之尸故特著此語續漢志云祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也古今注元和三年初爲郡國立稷及祠社靈星禮器是古者靈星之祀與社稷爲類祭靈星有繹賓尸之禮則祭天地社稷及方祀羣祀之皆有賓尸亦足以明矣易林有瑀英朱草仁政得道之文蓋以王者德至天地天下太平符瑞並臻則三章之爲祭天地此亦其確證也

鳧鷖在潀公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇疏傳潀水會也宗尊也崇重也箋潀水外之高者也有瘞埋之象喩祭社稷山川之尸其來燕也有尊主人之意既盡也宗社宗也羣臣下及民盡有祭社之禮而燕飲焉爲福祿所下也今王祭社又以尸燕福祿之來乃重厚也天子以下其社稷同故云然○馬瑞辰云說文小水入大水曰潀潀義與傳合廣雅潀匡也匡方也匡與涯同方與旁同以潀爲涯蓋本三

家詩箋所云水外之高者也

鳧鷖在亹公尸來止熏熏注齊作公尸來燕醺醺旨酒欣欣燔炙芬芬公尸燕飲無有後艱疏傳亹山絕水也熏熏和說也欣欣然樂也芬芬香也無有後艱言不敢多祈也箋亹之言門也燕七祀之尸於門戶之外故以喻焉其來也不敢當王之燕禮故變言來止熏熏坐不安之意艱難也小神之尸卑用美酒有燔炙可用褻味也又不能致福祿但令王自今無有後艱而已○胡承珙云山絕水者謂山橫踏水中水流其鋒故箋云亹之言門非斷絕水勢之謂漢書地理志金城郡浩亹顏注亹者水流來山岸深若門也大雅曰鳧鷖在亹亦其義也今案此亹字當如亹亹文王之亹亦釁之俗字釁本有釁隙義故山絕水中水流其隙曰亹讀如門者卽釁讀若璊之比馬瑞辰云亹亹之變體从釁省从酉分聲與門音近故訓爲門凡物之有閒隙者皆得謂之亹方言器破而未離謂之璺廣雅璺裂也璺亦亹也亹有門音門眉雙聲又轉爲眉故古鐘鼎文眉壽多借作釁亦作亹竊疑亹卽湄之叚借秦風在河之湄傳湄水隒也廣雅隒厓也說亹爲湄正與上章涉渚潀同在水旁之地猶衞風淇厲淇側秦風水湄水涘字異而義同也陳壽祺云文選吳都賦淸流亹亹李注引韓詩曰亹亹流進貌說者以爲卽此詩章句但吳都賦亹與水韻則音不讀如

門此詩韻疊音若美則與下文熏欣芬艱不協非此詩章句也當爲疊疊文王之訓陳喬樅云浩疊顔注必漢儒應服等音義幷三家詩訓爲解而顔注襲用之故引詩大雅不明其爲誰家漢時三家並列學官學者肄業及之非有異文異義固不煩詞費耳說文醺醉也詩曰公尸來燕醺醺段注今詩作來止熏熏上四章皆云來燕則作燕宜也陳喬樅云許以醉釋醺則醺爲醉意張衡東京賦具醉熏熏會詩意而言也愚案張學魯詩明說文所引是魯文醺熏異字張用段借也熏熏醺三字古通說文熏火煙上出也薰香草也然釋訓炎炎熏也釋文本或作薰醺之爲薰卽其比也葢亦出魯或作本趙岐孟子章句千二膞炙者爲燔燔詩曰燔炙芬芬張衡東京賦燔炙芬芬明魯毛文同

鳧鷖五章章六句

假樂（疏）毛序嘉成王也○論衡藝增篇詩言子孫千億美周宣王之德能愼天地天地祚之子孫衆多至於千億是魯詩與毛序嘉成王不同齊韓未聞假樂左傳及中庸引詩並作嘉樂釋文正義皆以爲齊魯韓與毛不同趙岐孟子章句云大雅嘉樂之篇正作嘉字又隸釋載殺民校尉熊君碑亦作嘉樂然則三家今文皆作嘉正字毛借字

假樂君子顯顯令德（注）齊假作嘉顯作憲宜民宜人受祿于天

保右命之【注】齊右作佑自天申之【疏】傳假嘉也宜民宜人宜安民宜人也申重也箋顯光也天嘉樂成王有光光之善德安民官人皆得其宜以受福祿於天成王之官人也羣臣保右而舉之乃後命用之又用天意申敕之如舜之敕伯禹伯夷之屬○齊假作嘉顯作憲右作佑者禮中庸詩曰嘉樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之鄭注憲憲興盛之貌保安也佑助也此齊說漢書董仲舒傳對策曰詩云宜民宜人受祿于天爲政而宜于民者固當受祿于天又刑法志詩云宜民宜人受祿于天書曰立功立事可以永年言爲政而宜于民功成事立則受天祿而永年命所謂一人有慶萬民賴之者亦皆齊說蔡邕集上始加元服與羣臣上壽表宜民宜人受祿于天九祝詞亦引受祿于天皆用

魯經文

干祿百福子孫千億穆穆皇皇【注】齊皇作煌宜君宜王不愆不忘【注】齊愆作諐率由舊章【疏】傳宜君王天下也箋干求也十萬曰億天子穆穆諸侯皇皇成王行顯顯之令德求祿得百福其子孫亦勤行而求之得祿千億故或爲諸侯或爲天子言皆相勖以道愆過率循也成王之令德不過誤不遺失循用舊典之文章謂周公之禮法○後漢郎顗傳顗拜章曰天自降福子孫千億易林比之泰長生無極子孫

千億皆以千億屬子孫說與論衡藝增篇說同節見彼文以詩爲美宣王而自后稷始受邰封訖於宣王合外族內屬血脈所述要不能千億故儒增篇又云百與千數之大者也實欲言一則言百百則言千也詩曰子孫千億此子孫可言千億之義也漢書哀紀謝立爲皇太子書宜蒙福祐子孫千億之報哀帝從韋元成韋賢受魯詩是齊魯說皆不與箋同齊皇作煌者班固明堂詩穆穆煌煌是齊詩皇作煌與毛異齊愆作騫者繁露郊語篇詩云不騫不忘率由舊章舊章者先聖人之故文章也率由各有修從之也陳喬樅云文選劉越石扶風歌李注騫與愆通列子黃帝篇釋文愆本又作騫是愆騫通用之證淮南詮言訓新序雜事五趙岐孟子章句七風俗通義三引詩作愆說苑建本篇引愆作儳陳喬樅云衆經音義儳古文𡨥𨘢二形籒文作儳今作愆同愚案作儳者魯亦作本韓詩外傳五引詩與毛同

威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹注齊羣作仇受福無疆四方之綱疏傳抑抑美也秩秩有常也箋抑抑密也秩秩清也成王立朝之威儀致密無所失教令又清明天下皆樂仰之無有怨惡循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心○說苑修文篇凡從外入者莫深於聲音變人最極故聖人因而成之以德曰樂樂者德之風詩曰威儀抑抑德音秩秩謂禮樂也故君子以禮正外以樂正內此魯說列女傳二引詩威

儀抑抑二句亦魯經文齊羣作仇者繁露楚莊王篇百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善矣詩云威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由仇匹此之謂也是齊羣作仇與毛異漢書禮樂志受福無疆用齊經文

之綱之紀燕及朋友注韓說曰師臣者帝友臣者王臣臣者霸魯臣者亡百辟卿士媚于天子不解于位民之攸塈注魯塈作呬

疏傳朋友羣臣也塈息也箋成王能為天下之綱紀謂立法度以理治之也其燕飲常與羣臣非徒樂族人而已百辟畿內諸侯也卿士卿之有事也媚愛也成王以恩意及羣臣羣臣故皆愛之不解於其職位民之所以休息由此也○師臣至者亡唐會要七引韓詩內傳文陳喬樅云魯臣盧氏文弨以為與虜同史記伍子胥傳遂滅鄒 句魯之君以歸鄒即邾也下當云魯其君之字誤也此亦魯虜通用之證友下或有受字衍文愚案文選贈五官中郎將詩小臣信頑鹵魯作鹵張孟陽七哀詩珍寶見剽虜李注引漢書注虜與鹵同是魯鹵虜三字互通也魯塈作呬者孔疏釋詁呬息也某氏注詩云民之攸呬郭注今東齊呼息為呬塈與呬古今字段玉裁云塈者呬字之叚借非古今字漢書五行志引詩曰不解于位民之攸塈明齊毛文同

假樂四章章六句

公劉疏毛序召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也箋公劉者后稷之曾孫也夏之始衰見迫逐遷于豳而有居民之道成王始幼少周公居攝政反歸之成王將涖政召公與周公相成王爲左右召公懼成王尙幼稚不留意於治民之事故作詩美公劉以深戒之也○史記周本紀公劉雖在戎狄之閒復修后稷之業務耕種行地宜自漆沮渡渭取材用行者有資居者有蓄積民賴其慶百姓懷之多徙而保歸焉周道之興自此始故詩人歌樂思其德索隱卽詩大雅篇篤公劉是也此魯說易林家人之臨篤情省欲賦斂有度家給人足公劉以富此齊說吳越春秋一公劉避夏桀於戎狄變易風俗民化其政吳越春秋五昔公劉去邰而德彰於夏此齊說據魯說詩專美公劉不關戒成王亦不言召公作齊韓當同

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行疏傳篤厚也公劉居于邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃辟中國之難遂平西戎而遷其民邑於豳焉迺場迺疆言修其疆場也迺積迺倉言民事時和國有積倉也小曰

橐大曰囊思輯用光言民相與和睦以顯於時也戚斧也揚鉞也張其弓矢秉其干戈戚揚以方開道路去之豳蓋諸侯之從者十有八國焉篤厚乎公劉之爲君也不以所居爲居不以所安爲安邰國乃有疆場也乃有積委及倉也安安而能遷積而能散爲夏人迫逐己之故不忍鬬其民乃裹糧食於囊橐之中秉其餱而去思在和其民人用光大其道爲今子孫之基干盾也戈句子戟也爰曰也公劉之去邰整其師旅設其兵器告其士卒曰爲女方開道而行明己之遷非爲迫逐之故乃欲全民也○趙岐孟子章句二詩大雅公劉之篇也乃積穀於倉乃裹盛乾食之糧於橐囊也思安民故用有寵光也戚斧揚鉞也又以武備之日方啟行道路鹽鐵論取下篇公劉好貨居者有積行者有囊愚案邰之民亦有老病而不能行者則以積倉與之故孟子云居者有積倉行者有裹糧也然後可以爰方啟行趙桓皆本孟子爲說與鄭異陳喬樅云高誘戰國策注無底曰橐有底曰橐與說文訓同史記陸賈傳索隱引埤蒼作有底曰囊無底曰橐衆經音義亦云橐囊之無底者並與此異高用魯詩埤倉及倉頡篇所據或本齊詩故說互易又索隱引詩傳曰大曰橐小曰囊義與傳相反索隱所引蓋出韓詩傳也楚詞離騷王逸章句引詩曰乃裹餱糧明魯毛文同易林大壯之明夷弓矢斯張用齊經文

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永歎陟則在巘復

降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀疏傳胥相宣徧也民無長歎猶文王之無悔也巘小山別於大山也舟帶也瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也箋于於也廣平曰原厚乎公劉之於相此原地以居民民既眾矣既多矣既順其事矣又乃使之時耕民皆安今之居而無長歎思其舊時也陟升降下也公劉之相此原地也由原而升巘復下在原言反覆之重居民也民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩○馬瑞辰云宣之言通也暢也言民心既順其情乃宣暢也故下即言而無永歎矣詩五章乃言授田之事不得訓宣爲時耕也又云瑤爲美石孔疏謂瑤是玉之別名失之瞻彼洛矣詩鞞琫有珌傳天子玉琫而珧珌珧珌之珌當作鞞珧卽瑤之叚借此詩維玉及瑤連下鞞琫容刀言之謂以玉飾琫以瑤飾鞞卽彼傳所謂天子玉琫而珧珌也蓋公劉始以玉瑤爲鞞琫後遂尊爲天子之服猶皐門應門之制本自太王也孔疏分玉瑤與鞞琫爲二亦誤愚案舟周古通容刀身所佩喻公劉周行上下惟一身任其勞

篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語疏傳溥大覯見也是京乃大眾所宜居之也廬寄也直言曰言論難曰語箋逝往瞻視溥廣也山脊曰岡絕高爲之京厚乎公劉之相此原地也往之彼百泉之間視其廣

原可居之處乃升其南山之脊乃見其可居者於京謂可營立都邑之處于於時是也京地乃眾民所宜居之野也於是處其所當處者廬舍其賓旅言其所當言語其所當語謂安民館客施教令也○黃山云言語以通情愫詩謂民安其所賓至如歸歡然相親樂其情話親而無豖歎又進也箋以爲施教令殆非

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹注三家造作告執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之疏傳賓己登席坐矣乃依几矣曹羣也執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏儉且質也爲之君爲之大宗也箋蹌蹌濟濟士大夫之威儀也俾使也厚乎公劉之居於此京依而築宮室其既成也與羣臣士大夫飲酒以落之羣臣則相使爲公劉設几筵使之升坐公劉既登堂負扆而立羣臣乃適其牧羣搏豕於牢中以爲飲酒之殽酌酒以匏爲爵言忠敬也宗尊也公劉雖去邰國來遷羣臣從而君之尊之猶在邰也○馬瑞辰云何楷錢澄之並以于京斯依四句爲宗廟始成之禮是也禮君子將營宮室宗廟爲先公劉依京築室宜莫先於宗廟大戴禮諸侯遷廟禮曰至於新廟筵於戶牖間又曰祝奠幣於几東正與俾筵俾几合祭統曰鋪筵設同几爲依神也與詩既登乃依合箋讀依爲扆失之三家造作告者眾經音義九引詩乃告其曹與毛異乃三家文

馬瑞辰云大祝掌六祈二曰造杜子春讀造祭於祖也造者詣之叚借說文祰告祭也葢凡告祭通曰造也造亦通作告阮氏積古齋鐘鼎款識載有衞公孫呂之告戈告卽造也三家之告亦造之消字耳曹者禮之消借藝文類聚引說文祭豕先曰禮訓則廣雅禮祭也玉篇禮豕祭也廣韻禮祭豕先據下云執豕于牢知詩乃造其曹謂將用豕而先告祭于豕先猶將差馬而先祭馬祖也

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田爲糧度其夕陽豳居允荒〈疏〉傳既景乃岡考於日景參之高岡三單相襲也徹治也山西曰夕陽荒大也箋厚乎公劉之居豳也既廣其地之東西又長其南北既以日景定其經界於山之脊觀相其陰陽寒煖所宜流泉浸潤所及皆爲利民富國部后稷上公之封大國之制三軍以其餘卒爲羨今公劉遷於豳民始從之丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也度其隰與原田之多少徹之使出稅以爲國用什一而稅謂之徹魯哀公曰二吾猶不足如之何其徹也允信也夕陽者豳之所處也度其廣輪豳之所處信寬大也○胡承珙云單一也獨也三單者卽周禮凡起徒役無過家一人之謂葢止用正卒爲軍不及其羨故曰單相襲猶言相代三單之中尙有更休疊上之法其不盡民力如此此

公劉之所以爲厚也且此語雖爲制軍之數古者寓兵于農制軍所以爲授田故上承相陰陽觀流泉而下與度其隰原徹田爲糧相次可知非在道糧寇之謂鄭箋云丁夫滿三軍之數亦謂依此數而每夫各授百畝以治田也

篤公劉于豳斯館【注】魯館作觀涉渭爲亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗止旅乃密芮鞫之即【注】魯齊韓鞫作阮又作坃沅【疏】傳館舍也正絕流曰亂鍛石也皇澗名也遡鄉也過澗茗也密安也芮水厓也鞫究也箋鍛石所以爲鍛質也厚乎公劉於幽地作此宮室乃使人渡渭水爲舟絕流而南取鍛厲斧斤之石可以利器用伐取材木給築事也爰曰也止基作宮室之功止而後疆理其田野校其夫家人數日益多矣器物有足矣皆布居澗水之旁芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫公劉居幽既安軍旅之役止士卒乃安亦就澗水之內外而居修田事也○魯館作觀者白虎通京師篇后稷始封於邰公劉去邰之邠又云即有邰家室又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也讌敘𢳶黜鍾乂館觀通用字陳喬樅云禮雜記公館復釋文館本作覢左傳築王姬之館於外白虎通嫁娶篇引作觀漢書元后傳作春幸薊館顏注引漢宮闕疏云上林有薊觀班婕妤傳柘館列女傳作柘觀是館觀古通之證陳奐云說文厲旱石碬碬石厲

碫者豻礜之石也古者天子廟裲必加密石焉諸侯則豻之礜
之取厲碫者爲營宗廟也部在渭北涉渭而取厲碫則渭南亦
在部境此公劉新遷於豳而於故都取足材用焉魯齊韓鞫作
阮又作垠泥者釋丘厓內爲隩外爲隈釋文本隈作鞫與李巡
注合釋文云鞫如字字林作垠云厓外也邪疏隈當作鞫傳寫
誤也又作垠[illegible][illegible]玻[illegible]音義同隩隈一事今分爲內外故知誤
篆隈从自則釋丘本文斷爲阮字之誤原不作鞫此魯作阮又
作垠之證漢書地理志右扶風汧本注詩芮阮[illegible][illegible][illegible][illegible]权[illegible]
玻說雍州川也此齊作阮之證顏注阮與鞫同韓詩作芮阮此
韓亦作阮之證夏官職方鄭注引詩作汭垠之即毛本監本垠
均作泥鄭先通韓詩注禮則用齊詩此齊韓又作垠泥之證廣
雅釋丘垠隈也沿爾雅誤文立訓不闕詩義玉篇水外曰垠阮
古岸也泥水敊也此以垠爲正字水外曰垠當本韓詩是知韓
阮有作垠者廣韻諸訓同玉篇玉篇泥一曰水厓外是毛監本
鄭注作泥必有所本集韻阮水厓外也或作垠又作泥詩鄭箋
水外曰鞫義亦同以阮爲正字垠泥爲或體尤與爾雅誤文漢
志本注字皆从自者合段玉裁云鞫阮垠皆爲九六反阮从自
尻聲尻从尸九聲九之入聲得九六反俗訛爲阮則不通陳奐
云傳訓鞫爲究究之爲言曲也說文沈水之厓枯土也究即沈之
段借沈即阮垠之異文然則泥亦即沈之或體明矣班甚說芮
水引詩是以芮爲水名鄭注禮亦以爲水名足知仍用齊說字
作汭者順職方涇汭本文以通訓非異字也胡渭云涇水東南

流至邠州長武縣芮水自平涼府靈臺縣界流涇縣南而東注于涇公劉所居故豳城正在二水相會內曲之處也

公劉六章章十句

泂酌【疏】毛序召康公戒成王也言皇天親有德饗有道也。藝文類聚職官部二揚雄博士箴云公劉挹行潦而濁亂斯清官操其業士執其經陳喬樅云此以泂酌爲公劉之詩魯說與毛異指鹽鐵論和親篇政有不從之教而世無不可化之民詩云酌彼行潦挹彼注茲故公劉處戎狄戎狄化之大王去豳豳民隨之周公修德而越裳氏來陳喬樅云此與揚雄箴意合是三家說同韓詩外傳六詩曰愷悌君子民之父母君子爲民父母何如曰君子者貌恭而行肆身儉而施博故不肖者不能遠也殖盡於己而區略於人故可盡身而事也篤愛而不奪厚施而不伐見人有善欣然樂之見人不善惕然掩之有其過而兼包之授衣以最授食以多法下易由事寡易爲是以中立而爲人父母也築城而居之別田而養之立學以教之使人知親尊親尊故父服斬縗三年爲君亦服斬縗三年爲民父母之謂也愚案三家以詩爲公劉作蓋以戎狄濁亂之區而公劉居之譬如行潦可謂濁矣公劉挹而注之則濁者不濁清者自清由公劉居豳之後別田而養立學以教法度簡易人民相安故親之如父母及大王居豳而從如歸市亦公劉之遺澤有以致之也其詳則不可得而聞矣據揚箴官操其業士書其經之謂

是周之學制權輿於公劉故并有行葦習射養老之典

泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎豈弟君子民之父母【注】魯韓豈弟作愷悌齊或作凱弟【疏】傳泂遠也行潦流潦也餴餾也饎酒食也樂以強教之易以說安之民皆有父之尊有母之親箋流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中又挹之注之於此小器而可以沃酒食之餴者以有忠信之德齊絜之誠以薦之故也春秋傳曰人不易物惟德繄物○胡承珙云孔疏釋言饋餾稔也孫炎曰蒸之曰饋勻之曰餾郭注今呼養飯為饋饋均熟曰餾說文饋一蒸米也餾飯氣流也然則蒸米謂之饋饋必餾而熟之故言饋餾非訓饋為餾說文云餴滫飯也段注滫當依爾雅音義引作修倉頡篇作餐饙之言溲也水部曰溲浸沃也此謂以水澆熱飯古語云饙飯承珙案字書餴一蒸米也說文以餴為滫飯者即今人蒸飯熱時以水淋之謂撥饋此俗語之近古者傳餴餾也當作餴餴餾也說文餾飯氣流也即謂撥饋之時飯氣流布耳是饋餾本一事故爾雅並以稔釋之傳以饋餾連言亦謂行潦之水可以沃飯使熟而為酒食耳魯韓豈弟作愷悌者荀子禮論賈子君道篇白虎通義號篇說苑政理篇引豈弟君子二句並作愷悌後漢章帝紀建初元年詔云愷悌君子大雅所嘆章帝亦學魯詩者韓詩外傳六引豈弟作愷悌覬上外傳入兩引同皆其讀齊豈

弟作凱弟者禮孔子閒居引凱弟君子二句作凱弟鄭注凱弟樂易也表記引詩同釋文凱本又作愷弟本又作悌大戴禮衞將軍文子篇引作愷悌漢書刑法志引作愷弟皆齊詩又作本

泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸歸疏傳濯滌也罍祭器

泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉豈弟君子民之攸塈疏傳溉清也箋塈息也○陳奐云溉當依釋文作摡上言濯罍爲濯祭器此言濯摡則所包者廣據特牲少牢饋食禮器之宜摡者甚多故末章於罍外廣言之愚案本詩釋文溉無作摡之說匪風溉之釜鬵釋文溉本又作摡亦毛或作本推據說文則摡爲正字

泂酌三章章五句

卷阿疏毛序召康公戒成王也言求賢用吉士也箋吉猶善也○汲冢紀年成王三十三年遊于卷阿召康公從僞書不足信黃山云毛序於公劉泂酌皆增戒成王之說此篇亦然三家固無此言也夫采詩列於大雅自足垂鑒後王不必其詩皆爲戒王而作此詩據易林齊說以爲召公避暑曲阿鳳皇來集因而作詩蓋當時奉命巡方偶然游息推原瑞應之至歸美

於丁能用賢故其詩得列於大雅耳周公垂成功佚成王必不般游毛說殆近於誣矣

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音疏傳興也卷曲也飄風迴風也惡人被德化而消猶飄風之入曲阿也矢陳也箋大陵曰阿有大陵卷然而曲迴風從長養之方來入之興者喻王當屈體以待賢者賢者則猥來就之如飄風之入曲阿然其來也爲長養民王能待賢者如是則樂易之君子來就王游而歌以陳出其聲音言其將以樂王也感王之善心也○列女趙律女娟傳引詩云來游來歌以矢其音明魯毛文同韓詩外傳六載孔子和歌解圍引詩來游來歌明韓毛文同

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公遒矣

注魯似作嗣遒作酋公下多爾字疏傳伴奐廣大有文章也彌終也似嗣也遒終也箋伴奐自縱弛之意也賢者既來王以才官秩之各任其職女則得伴奐而優游自休息也孔子曰無爲而治者其舜也與恭己正南面而已言任賢故逸也俾使也樂易之君子來在位乃使女終女之性命無困病之憂嗣先君之功而終成之○魯似作嗣遒作酋公下多爾字者釋詁酋終也郭注詩曰嗣先公爾酋矣阮校勘記云孔疏遒終釋詁文彼遒作酋音義同也是其本作

道字郭注引嗣先公爾酋矣或出於三家毛鄭詩非有爾字也陳喬樅云毛詩似先公遒矣此注所引字句俱異知本舊注魯詩之文也馬瑞辰曰彌镾之叚借段玉裁曰蓋用弓部之彌而又省玉也說文镾久長也惟久長是以能終胡承珙曰終者盡也彌其性即盡其性也

爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣疏傳昄大也箋土宇謂居民以土地屋宅也孔甚也女得賢者與之爲治使居宅民大得其法則王恩惠亦甚厚矣勸之使然使女爲百神主謂羣神受饗而佐之

爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣疏傳茀小也嘏大也箋茀福康安也女得賢者與之承順天地則受久長之命福祿又安女純大也予福曰嘏使女大受神之福以爲常○釋詁祓福也郭注詩曰祓祿康矣陳喬樅云此引詩茀作祓與毛異箋茀福也即用魯訓改毛方言福祿謂之祓戩盧震疏證以茀與祓爲古通用字

有馮有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方爲則疏傳有馮有翼道

可馮依以爲輔翼也引長翼敬也箋馮馮几也翼助也有孝斥成王也有德謂羣臣也王之祭祀擇賢者以爲尸尊之豫撰几擇佐食廟中有孝子有羣臣尸之入也使祝贊道之扶翼之尸至設几佐合食助之尸者神象故事之如祖考則法也王之臣有是樂易之君子則天下莫不放傚以爲法○列女齊義母傳引詩曰愷悌君子四方爲則韓詩外傳八亦引詩曰愷悌君子四方爲則明魯韓豈弟作愷悌餘與毛同○案漢武帝稱三輔曰京兆尹左馮翊右扶風馮翊即用詩有馮有翼句武帝時惟用魯詩蓋魯詩翼作翊上豈弟君子旣皆爲斥王不應此獨指臣下且觀下顒顒卬卬魯說爲指君德則此及下章豈弟君子不與上異解箋說盡誤

顒顒卬卬如珪如璋【注】魯說曰顒顒卬卬君之德也令聞令望豈弟君子四方爲綱【疏】傳顒顒溫貌卬卬盛貌箋令善也王有賢臣與之以禮義相切瑳體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之珪璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副綱者能張衆目○顒顒卬卬君之德也者釋訓文蔡邕集與羣臣上壽表引詩顒顒卬卬如珪如璋二句皆屬君說益證上愷悌君子爲誤解徐幹中論修本篇詩云顒顒卬卬如珪如璋令聞令望愷悌君子四方爲綱舉珪璋以喻其德貴不變也明魯毛文同惟豈弟作愷悌荀子

正名篇引詩五句全與毛同疑誤漢書敘傳如珪如璋明齊毛文同

鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止藹藹王多吉士【注】魯說曰藹藹止也維君子使媚于天子【疏】傳鳳皇靈鳥仁瑞也雄曰鳳雌曰皇翽翽眾多也藹藹猶濟濟也箋翽翽羽聲也亦亦眾鳥也爰于也鳳皇往飛翽翽然亦與眾鳥集於所止眾鳥慕鳳皇而來喻賢者所在羣士皆慕而往仕也因時鳳鳥至因以喻焉媚愛也王之朝多善士藹藹然君子在上位者率化之使之親愛天子奉職盡力○說苑奉使篇引詩鳳皇于飛六句又引惟君子使二句維作惟翽作噦益段借字餘與毛同藹藹止也者釋訓文與濟濟同訓郭注皆賢士盛多之容止據傳文魯毛義同王逸楚詞九歎章句藹藹盛多貌也詩曰藹藹王多吉士此亦魯說韓詩外傳八引鳳皇于飛二句一引六句明韓毛文同

鳳皇于飛翽翽其羽亦傅于天藹藹王多吉人維君子命媚于庶人【疏】箋傳猶戾也命猶使也善士親愛庶人謂撫擾之令不失職

鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈

注魯齊雝作噰魯說曰藹藹萋萋臣盡力也噰噰喈喈民協服也疏傳梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡太平而後生朝陽梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德箋鳳皇鳴于山脊之上者居高視下觀可集止喻賢者待禮乃行翔而後集梧桐生者猶明君出也生於朝陽者被溫仁之氣亦君德也鳳皇之性非梧桐不棲非竹實不食菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協○藹藹至服也釋訓文上已釋藹藹此又併萋萋釋之言菶菶萋萋與藹藹意同也不言菶菶者省文雝作噰魯異文箋云梧桐生猶明君出以生於朝陽爲喻君德與魯義異孔疏引舍人曰藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌孫炎曰言衆臣竭力則地極其化梧桐盛也郭注亦云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌皆以爲譬況臣民之詞論衡講瑞篇案禮記瑞命篇雄曰鳳雌曰皇雄鳴曰即即雌鳴曰足足詩云梧桐生矣於彼高岡鳳皇鳴矣於彼朝陽菶菶萋萋噰噰喈喈瑞命與詩俱言鳳皇之鳴瑞命言即即足足詩云噰噰喈喈此聲異也案說苑辨物篇引詩與毛同論衡所引或記憶之誤偶倒其文易林觀之謙高岡鳳皇朝陽梧桐噰噰喈喈菶菶萋萋陳辭不多以告孔嘉又大過之需大樹之子百條共母當夏六月枝葉盛茂鸞皇以庇召伯避暑翩翩偃仰甚得其所揆之因同此齊說明齊毛文同雝亦引作噰文選七命李注引韓詩外傳曰鳳舉

日上翔集鳴曰歸昌是鳳鳴之聲不特郎郎足足與雝雝喈喈異也

君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳矢詩不多維以遂歌

疏傳上能錫以車馬行中節馳中法也不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂為工師之歌焉箋庶眾閑習也今賢者在位王錫其車眾多矣其馬又習於威儀能馳矣大夫有乘馬有貳車矢陳也我陳作此詩不復多也欲今遂為樂歌王日聽之則不損今之成功也○尚書序皐陶矢厥謨與此陳詩以告上意同此魯義也據齊說陳辭不多以告孔嘉意重遂歌言陳辭不欲煩多惟王使工師歌之永為告戒則孔嘉也魯韓蓋同

卷阿十章六章章五句四章章六句

民勞疏毛序召穆公刺厲王也箋厲王成王七世孫也時賦斂重數繇役繁多人民勞苦輕為姦宄彊陵弱眾暴寡作寇害故穆公以刺之○釋文從此至桑柔五篇是厲王變大雅三家無異義

民亦勞止汔可小康注魯汔作迄惠此中國以綏四方無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明注魯憯亦作慘齊韓作朁柔

遠能邇以定我王疏傳汔危也中國京師也四方諸夏也詭隨詭人之善隨人之惡者以謹無良慎小以
懲大也憯曾也柔安也燮汔幾也康綏皆安也惠愛也今周民
罷勞矣王幾可以小安之乎愛京師之人以安天下京師者諸
夏之根本謹猶慎也良善式用遏止也王爲政無聽於詭人之
善不肯行而隨人之惡者以此敕慎無善之人又用此止爲寇
虐曾不畏敬明白之刑罪者疾時有之能猶伽也邇近也止安遠
方之國順伽其近者當以此定我周家爲王之功言我者同姓
親也○說文汔水涸也或曰泣下从水乞聲詩曰汔可小康涸
不得水泣不得志則猶幸少有所得毛訓危鄭訓幾皆險殆意
亦即冀近意也魯汔作迄迄者漢書元帝紀永光四年詔詩不云
乎民亦勞止迄可小康惠此中國以綏四方元帝學魯詩此魯
文魏志辛毗傳同說文無迄字新附有之云至也至可小康於
文不順此以汔迄聲同叚借也荀子致仕篇川淵深而魚鼈歸
之山林茂而禽獸歸之刑政平而百姓歸之禮義備而君子歸
之禮及身而行修義及國而政明令行禁止王者之事畢矣詩
云惠此中國以綏四方此之謂也淮南泰族訓聖主在上位廓
然無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人無隱人無軼民
無勞役無冤刑四海之內莫不仰上之德象主之指夷狄之國
重譯而至非戶辯而家說之也惟其誠心施之天下而已矣詩
曰惠此中國以綏四方內順而外寧矣此皆魯說鹽鐵論論勇
篇詩云惠此中國以綏四方故義之服無義疾於原馬良弓德

之召遠疾於驅傳重譯後漢班超傳上書亦引詩民亦勞止四句皆齊說廣雅釋訓詭隨小惡也此魯韓說也王引之云二字疊韻不得分訓詭隨即無良之人亦無大惡小惡之分詭隨謂譎詐謾欺之人詭古讀若戈[illegible]隨讀若請請音土禾反字或作詑又作訑隨其段借字也方言虔儇慧也秦謂之謾晉謂之㦖宋楚之間謂之倢楚或謂之[illegible]自關而東趙魏之間謂之黠或謂之鬼說文沇州謂欺曰詑楚詞九章或詑謾而不疑燕策寡人甚不喜訑者言並字異而義同馬瑞辰云王說是也元應書引三倉詭譎也廣雅釋詁詭欺也詭通作恑廣雅釋言詭恑也又省作危莊子漁父篇曰苦心勞形以危其眞釋文危本作譌詭僞亦聲近僞即譌也譌即詭也譎通作詑又通作忚廣雅詑忚並曰欺也又借作他淮南說山篇媒但者非學謾他[illegible]又通作謉元應書引纂文曰兗州人以相欺人爲謉人皆詭隨爲譎詐謾欺之證至謂詩詭隨即無良之人無大惡小惡之分則非胡承珙云後漢陳忠傳臣闘輕者重之端小者大之源故堤潰蟻孔氣洩鍼芒是以明者愼微智者識機書曰小不可不殺詩云無縱詭隨以謹無良所以崇本絕末鉤深之慮也此詩每章皆言詭隨而但曰無縱可知其爲小惡下文曰謹曰式遏明其惡漸大矣左昭二十年傳引詩作毋從詭隨唐石經春秋傳字亦作從故箋亦但曰無聽後儒釋爲縱舍之縱誤矣潛夫論述赦篇夫有罪而備辜寃結而信理天之正也而王之法也故曰無縱詭隨以謹無良

體題本若枉善人以惠姸惡此謂斂怨以爲德蔡邕司空文烈侯楊公碑式遏寇虐用魯經文說苑君道篇牧者所以辟四門明四目達四聰也是以近者親之遠者安之詩曰柔遠能邇以定我王此之謂矣新序雜事四呂覽音律篇高注並引此詩二句明魯毛文同魯亦作憯者釋言憯曾也釋文本或作憯齊韓憯作朁者說文朁曾也从日兓聲詩曰朁不畏明與毛作憯異節南山十月之交雲漢毛皆作憯明作朁者齊韓詩陳奐云明猶法也不畏明法即是寇虐言爲政者用以遏止之左傳釋詩云糾之以猛也

民亦勞止汔可小休惠此中國以爲民逑無縱詭隨以謹惽怓

注 三家惽怓作讙嘵式遏寇虐無俾民憂無棄爾勞以爲王休

疏 傳休定也逑合也惽怓大亂也休美也箋休止息也合聚也惽怓猶讙譁也謂好爭訟者也俾使也勞猶功也無廢女始時勤政事之功以爲女王之美述其始時者誘掖之也○三家惽怓作讙嘵者大司馬卒長執鐃鄭注鐃讀如讙嘵之嘵賈疏從毛詩云以謹讙嘵案毛作惽怓釋文無異作本鄭注禮時未見毛詩讀如讙嘵自據三家文賈知鄭讀出詩特誤記爲毛耳箋惽怓猶讙譁也據釋文本譁作譊譊與嘵同葢仍本三家爲說說文毛下引詩以謹惽怓馬瑞辰云毛惽即怋之訛

民亦勞止汔可小息惠此京師以綏四國無縱詭隨以謹罔極式遏寇虐無俾作慝敬慎威儀以敬有德疏傳息止也慝惡也以近有德求近德也箋罔無極中也無中所行不得中正○胡承珙云左昭二年傳叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭致館又辭叔向曰子叔子知禮哉吾聞之曰忠信禮之器也卑讓禮之宗也辭不忘國忠信也先國後己卑讓也詩曰敬慎威儀以敬有德夫子近德矣近德者即進於德之謂傳本左氏說有爲語助之詞

民亦勞止汔可小愒惠此中國俾民憂泄無縱詭隨以謹醜厲式遏寇虐無俾正敗戎雖小子而式弘大疏傳愒息泄去也醜衆厲危也戎大也箋泄猶出也發也厲惡也春秋傳曰其父爲厲敗壞也無使先王之正道壞戎猶女也式用也弘猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之○馬瑞辰云醜厲二字同義醜亦惡也古美醜好醜多對言傳訓醜爲衆失之

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘無縱詭隨以謹繾綣

式遏寇虐無俾正反王欲玉女是用大諫疏傳賊義曰殘繾綣反覆也箋王愛此京師之人則天下邦國之君不爲殘酷王者君子比德焉王乎我欲令女如玉然故作是詩用大諫正女此穆公至忠之言○馬瑞辰云鍰大昭日繾綣當作緊絭楚詞九思云心緊絭兮傷懷王逸章句緊絭糾繚也一作繾綣說文緊纏絲急也絭纕臂繩也今案緊字糾忍切从臤絲省別作經玉篇引春秋成公四年鄭伯經卒有古千一切則从臤得聲與繾音近故繾綣即緊絭之別體左昭二十五年傳繾綣從公杜注繾綣不離散也與反覆義正相成廣雅釋詁繾綣摶也摶義與不離散義相近胡承珙云荀子成相篇精神相反楊倞注謂反覆不離散然則傳訓反覆正與不離散義通也馬瑞辰又云說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也从王有點讀若畜牧之畜阮元曰詩王欲玉女玉字專是加點之玉玉畜好古音皆同部相叚借玉女者畜女也畜女者好女也召穆公言王乎我正惟欲畜女好女不得不用大諫詩之玉女與孟子引詩曰畜君何尤畜君者好君也無異玉即畜字之叚借其說是也因思禮記請君之玉女玉女亦當讀畜即好女猶云淑女也洪範維辟玉食玉食猶言珍食玉亦好也此箋解爲金玉之玉失之

民勞五章章十句

板【疏】毛序凡伯刺厲王也箋凡伯周同姓周公之胤也入爲王卿士○後漢李固傳傳對策云竊聞長水司馬武宣開陽城門候羊迪等無他功德初拜便眞此雖小失而漸壞舊章先聖法度所宜堅守故政一跌百年不復詩云上帝板板下民卒癉刺周王變祖法度故使下民將盡病也李注詩大雅凡伯刺周厲王反先王之道下人盡病也華陽國志固父郃師事魯恭習魯詩固當傳其家學所引即魯詩序說不言凡伯作或略厲王作周王猶蕩篇傷周室大壞之義毛序首句多本舊說李注言凡伯刺厲王亦有反先王之道下人盡病與魯說合皆與毛序泛言凡伯刺厲王者異蓋本韓詩序說齊說當同

上帝板板【注】魯板亦作版下民卒癉【注】齊癉作癯卒作瘁出話不然爲猶不遠靡聖管管【注】三家說曰管管欲也不實于亶猶之未遠是用大諫【疏】傳板板反也上帝以稱王者也癉病也話善言也猶道也管管無所依繫實誠也猶圖也箋猶謀也王爲政反先王與天之道天下之民盡病其出善言而不行之也此爲謀不能遠圖不知禍之將至王無聖人之法度管管然以心自恣不能用實於誠信之言言行相違也王之謀不能圖遠用是故我大諫王也○魯板亦作版者釋訓版版僻也不作板此魯文郭注邪僻邪疏引李巡云失道之僻也說文僻从旁牽也从旁牽引所以偪衺經典僻與辟通賈子

道術精襲常緣道譎之道反道爲辟後漢董卓傳李注文選辨命論李注皆作版版是知古多作版不獨魯文亦作版者李周翰引詩作板板漢楊賜傳不念板蕩之作虺蜴之誡賜亦學魯詩知魯亦作板也齊癉作疸韓卒作瘁者禮緇衣詩云上帝板板下民卒癉鄭注上帝喻君也板板辟也卒盡也癉病也此君使民惑之詩此齊亦作板癉作疸者段借字韓詩外傳五登高而臨深遠見之樂臺榭不若邱山所見高也平原廣望博觀之樂遊池不如川澤所見博也勞心苦思從欲極好靡財傷情毀名狀詩悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓詩曰上帝板板下民瘁癉此韓亦作板卒作瘁者瘁癉皆病也卒是瘁之省借說文悴憂也讀與瘁同管管欲也者廣雅釋訓管管裕也裕於義不可通據下文毗毗思也乃欲之段借卽箋以心自恣意也說與毛異當出三家箋蓋卽本三家義以易傳黃山云靡聖謂心無忌憚不信有聖人非無聖人也故箋訓管管爲以心自恣廣雅管管欲也者如漢書汲黯傳吾欲云云之欲是亦爲自恣之意矣傳謂無所依繫則爲無聖人可依據非詩指箋本易傳孔疏提而一之誤也列女楚江乙母傳引詩猶之未遠是用大諫明魯毛文同左成八年傳引詩猶之未遠是用大簡諫作簡段借字

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄【注】魯泄亦作洩齊韓

作呭辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣【疏】傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也輯和洽合懌悅莫定也箋天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然為之制法度達其意以成其惡辭辭氣和政教也王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣○魯泄亦作呭齊韓作諿者孟子引詩作泄泄釋訓憲憲泄泄制法則也[illegible]均魯文與毛同王篇引孟子作呭呭猶沓沓也爾雅釋文亦云泄泄或作呭是魯亦作呭說文呭多言也詍多言也並引此詩呭為魯文則謂為齊韓文矣說文泄水名呭詍正字泄借字孟子泄泄猶沓沓也又申之曰言則非先王之道釋訓制法則也郭注佐興虐政設教令也邪疏引孫炎說同荀子解蔽篇辨利非以言是則謂之詍均與多言合靳序雜事三引詩曰辭之集矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣蔡邕營對元式引詩輯亦作集列女齊女徐吾傳與作協說苑善說篇釋作釋惟列女齊太倉女傳下二句引詩與今本同皆魯文異字朱彬云懌讀為釋說文釋敗也釋借作懌猶釋借作數與釋也莫讀為摸訓病四語兼善惡言詞和則民合詞病則民病義駁傳箋為允說苑善說篇子貢曰出言陳辭身之得失國之安危也引詩懌作釋矣民之莫矣正兼詞之美惡言之

我雖異事及爾同寮我即爾謀聽我囂囂【注】魯囂作敖我言維

服勿以爲笑先民有言詢于芻蕘疏傳寮官也囂囂猶警警也芻蕘薪采者箋及與卿就也我雖與爾職事異者乃與女同官俱爲卿士我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言警警然不肯受服事也我所言乃今之急事女無笑之古之賢者有言有疑事當與薪采者謀之匹夫匹婦或知及之況於我乎○魯囂作敖者釋訓敖敖傲也釋文敖本又作警又作囂同郭注傲慢賢者正釋此詩之訓是魯文如此潛夫論明忠篇引詩云我雖異事及爾同僚我即爾謀聽我敖敖此魯作敖敖之證馬瑞辰云服者艮之叚借說文艮治也我言維服猶云我言維治治對亂言猶左傳以治命對亂命言也箋謂服爲事云我言維事則不辭故以乃今之急事對增成其義非詩意也列女衛姑定姜傳引詩云我言維服荀子大略篇天下國有賢人世有俊士迷者不問路溺者不問遂亡人好獨詩曰我言維服勿用爲笑先民有言詢于芻蕘言博問也說苑尊賢篇泰山不讓壞石江海不逆小流所以成大也詩曰先民有言詢于芻蕘言博謀也潛夫論明闇篇國之所以治者君明也其所以亂者君闇也君之所以明者兼聽也所以闇者偏信也是故人君通心兼聽則聖日廣矣庸說偏信則過日甚矣詩云先民有言詢于芻蕘列女齊管妾婧傳引詩同皆魯說禮坊記詩云先民有言詢于芻蕘鄭注先民謂上古之君也詢謀也芻蕘謂下民之事也言古之人君將有政敎必謀及之於庶民乃施之鹽鐵論刺議篇多見者博多聞者知距諫者塞專

己者孤故謀及天下者無失策舉及下者無棄功詩云詢于芻蕘皆齊說韓詩外傳五所引詩先民有言詢于芻蕘以上三家說詩明與毛文義並同

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻〔注〕魯灌亦作懽蹻作矯匪我言耄爾用憂謔多將熇熇〔注〕魯熇作熇不可救藥〔疏〕傳謔謔然喜樂灌灌猶款款也蹻蹻驕貌八十曰耄熇熇然熾盛也箋今王方爲酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之老夫諫女款款然自謂也女反蹻蹻然如小子不聽我言將行也今我言非老耄有失誤乃告女用可憂之事而女反如戲謔多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍○釋訓謔謔謞謞崇讒慝也孔疏引舍人曰皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔然喜謞謞然盛以興讒慝也謔謔非喜而云喜樂者王方暴虐甚可憂懼而以戲謔出之故曰謔謔然喜直以爲用憂謔也非我言耄多失誤也魯灌或作懽蹻作矯者釋訓又云懽懽愮愮憂無告也郭注賢者憂懼無所訴也說文懽下引爾雅與今文合爾雅釋文出灌字云本或作懽孔疏引爾雅作灌又與釋文本合[illegible][illegible]列女趙將括母傳引詩老夫灌灌小子矯矯匪我言耄爾用憂謔亦本魯詩爲說仍作灌灌而蹻蹻則作矯矯是與灌懽通作蹻作矯作矯也尚書五行傳鄭注憍彼謂若老夫

嗺嗺小子蹻蹻灌作嗺蹻作蟜說五行義當本齊詩嗺即懽之通叚魯頌矯矯虎臣釋文本作蟜云又作嬌亦作蹻是三字古皆通作韓詩外傳十楚邱先生章引詩老夫灌灌此韓毛同文玉篇悹悹憂無告也悺同上說即本之釋訓文阮元據說文悹憂也與玉篇訓合謂釋訓之懽本作悹又廣韻悹下引詩傳悹悹無所依李富孫亦定爲此章灌灌之異文陳喬樅以音列廣韻二十四緩引詩傳又與本篇首章毛傳同定爲管管之異文愳悹無所依本即憂無告之義說文訓悹爲憂廣韻所引詩傳必同此指毛以無依繫說靡聖管管本非埆詁廣韻乃孫愐等所采輯或因詩傳此訓適與毛說管管合誤入緩韻實則悹爲古玩切愐所作唐韻亦然不當列上聲也玉篇在廣韻之前說與爾雅說文並符知悹即懽之異文李說爲長釋訓之懽說文既明定爲爾雅之字則玉篇廣韻所列皆即韓詩灌之或作字蓋孫據韓傳而李以魯訓通讀也釋訓熇熇作謞謞明魯文如此釋文謞本亦作熇說文熇火熱也詩云多將熇熇熇正字謞借字也說苑辨物篇亂君之治不可藥而息也詩曰多將熇熇不可救藥甚之之辭也列女晉伯宗妻傳引詩文同皆用亦作本韓詩外傳三兩引多將熇熇不可救藥明韓毛文同

天之方懠無爲夸毗威儀卒迷善人載尸民之方殿屎注魯屎亦作吚則莫我敢葵喪亂蔑資曾莫惠我師疏傳懠怒也夸毗體柔人也殿屎

呻吟也蔑無資財也箋王方行酷虐之威怒女無夸毗以形體順從之君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語時厲王虐而弭謗葵揆也民方愁苦而呻吟則忽然有揆度知其然者其遺喪禍又系以賦斂空虛無財貨以共其事窮困如此又曾不肯惠施以賜贍眾民言無恩也○釋言懠怒也郭注引詩天之方懠釋訓夸毗體柔也郭注屈己卑身以柔順人也與孔疏引李巡說屈己卑身求得於人曰體柔義同釋文引字書夸毗作舿躭廣韻作舿躭俱別體徐幹中論亡國篇君子者行不媮合立不易方不以天下枉道不以樂生害仁安可以靡誘哉雖強執搏之而不獲已亦杜口佯愚苟免不暇國之安危將何賴焉詩云威儀卒迷善人載尸此之謂也徐學魯詩明魯毛文同魯屎亦作吚者釋訓殿屎呻也郭注呻吟之聲凡疏引孫炎說同據此魯毛文同蔡邕和熹鄧后謚議人懷殿吚之聲明魯亦作吚吚正字屎借字說文唸下云吚也引詩民之方唸吚吚下云唸吚呻也亦於雅訓合五經文字吚亦作呎皆三家詩之異字者蓋齊韓文也爾雅釋文或作敜欣又作懸脲並俗字說苑政理篇相亂蔑資曾莫惠我師此傷奢侈不節以爲亂者也孫志祖云相當爲喪字之誤或魯家異文

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜攜無曰益牖民孔易三家牖作誘

民之多辟無自立辟疏傳牖道也如壎如篪言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也辟法

也箋王之道民以禮義則民和合而從之如此易易也女攜掣
民東與西與民皆從女所為無曰是何益為道民在己也甚易也
民之行多為邪辟者乃女君臣之過無自謂所建為法也○胡
承珙云孔疏半圭為璋合二璋則成圭故云相合而於上壎篪
不詳何以相和樂器相和者多何以獨言壎篪張萱疑耀云閱
古今樂律諸書知七音各自為五聲如宮聲鳴而徵聲和獨壎
篪則二器共為一音壎為宮而篪之徵和壎為角而篪之羽和
此所以言相和也馬瑞辰云據無曰益攜猶取也取民之道以
治民非於民有所增益即中庸以人治人也故下即云牖民孔
易箋以益為何益失之史記樂書為人君者謹其所好惡而已
矣君好之則臣為之上行之則民從之詩曰誘民孔易此之謂
也風俗通義六亦引詩云天之誘民禮樂記詩云誘民孔易鄭
注誘進也孔甚也韓詩外傳五故聖王之教其民也必因其情
而節之以禮必從其欲而制之以義義簡而備禮易而法去情
不遠故民之從命也速孔子知道之易行曰詩云誘民孔易非
虛辭也今[illegible]書本[illegible]此[illegible]王氏[illegible]史遷應劭學魯詩齊學詩禮同源與
韓詩皆作誘民是則誘正字牖借字後漢張衡傳東京賦姬周
之末政由多僻又思玄賦覽蒸民之多僻兮畏立辟以危身玉
篇人部僻下引詩曰民之多僻僻邪也魯韓詩如此齊文當同
段玉裁云傳辟法也之上不言辟僻也蓋漢時毛詩本上作僻
下作辟故箋云多為邪僻各書徵引皆上僻下辟釋文亦然自
唐石經二字皆作辟而朱子并下辟字釋為邪矣愚案陸孔均

不言毛有異字是本自作多辟與左宣九年傳昭二十八年傳引詩文同辟辟兩作惟三家今文然也

价人維藩注魯价作介維作惟大師維垣大邦維屏大宗維翰懷德維寧宗子維城無俾城壞無獨斯畏疏傳价善也藩屏也垣牆也王者天下之大宗翰幹也懷和也箋价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者大師三公也大邦成國諸侯也大宗王之同姓世適子也王當用公卿諸侯及宗室之貴者爲藩屏垣幹爲輔弼無疏遠之斯難也和女德無行酷虐之政以安女國以是爲宗子之城使免於難遂行酷虐則禍及宗子是謂城壞城壞則乖離而女獨居而畏矣宗子謂王之適子○魯价作介維作惟者釋詁介善也郭注詩曰介人惟藩荀子君道篇君人者愛民而安好士而榮兩者無一焉而亡詩曰介人惟藩大師惟垣此之謂也馬瑞辰云爾雅介大也又介善也方言說文並曰夼大也介人爲善人卽爲大人與下文大師大邦大宗爲一類若如箋說被甲之人則不類矣大師宜謂大衆大師惟垣猶云衆志成城也箋讀大加泰以大師爲三公誤矣愚案荀子引詩以證好士愛民之說是魯家最初塙詁彊國篇引詩說同與爾雅引詩作介文合惟省作維臧鏞堂云案當作惟愚案魯皆作惟間有傳寫誤維者今正漢書諸侯王表昔周監二代三聖制法立爵五等封國八百同姓五十有餘周公康叔建於魯衞各數百里太公於齊亦

五侯九伯之虺詩載其志曰介人惟藩大師惟垣大邦惟屏大宗惟翰懷德惟寧宗子惟城毋俾城壞毋獨斯畏所以親親賢賢褒表功德關諸盛衰深根固本爲不可拔者也易林頤之解姬與姜望爲武守邦藩屏燕齊周室以彊子孫億昌班焦皆學齊詩价作介與毛異易林爲武守邦子孫億昌卽詩大邦維屏大宗維翰意與箋說同也

敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍（疏）傳戲豫逸豫也馳驅自恣也王往旦明游行衍溢也箋渝變也及與也昊天在上人仰之皆謂之明常與女出入往來游溢相從視女所行善惡可不愼乎○後漢蔡邕傳答詔問災異曰畏天之怒不敢戲豫天戒誠不可戲也是魯詩敬作畏無作不郎顗傳條對亦曰詩云敬天之怒不敢戲豫丁鴻傳上封事引詩同顗學齊詩鴻不知何詩無皆作不楊秉傳引詩敬天之威不敢驅馳渝作威馳驅作驅馳皆三家異文

板八章章八句

生民之什十篇六十五章四百三十三句

詩三家義集疏卷二十二終

長沙王先謙益吾著

蕩之什第二十三　詩大雅

蕩【疏】毛序召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也○三家無異義

蕩蕩上帝【注】魯蕩作盪下民之辟疾威上帝其命多辟天生烝民其命匪諶【注】韓諶作訦靡不有初鮮克有終【疏】傳上帝以託君王也辟君也疾病人矣威罪人矣諶誠也箋蕩蕩法度廢壞之貌厲王乃以此居人上爲天下之君言其無可則象之甚疾病人者重賦斂也威罪人者峻刑法也其政教又多邪辟不由舊章烝眾鮮寡克能也天之生此眾民其教道之非當以誠信使之忠厚乎今則不然民始皆庶幾於善道後更化於惡俗○魯蕩作盪者釋訓盪盪辟也是魯作盪盪邪疏引李巡云盪盪者弗思之辟也本魯訓與箋異說苑至公篇公生明偏生暗端慤生達詐譌生塞神聖生誠夸誕生惑此六者君子之所愼而禹桀所以分也詩曰疾威上帝其命多辟言不公也此亦魯說惟其不公是以命多邪辟而疾與威因之俱至韓諶作訦者外傳五云蕩之

性爲絲弗得女工燔以沸湯抽其統理不成爲絲卵之性爲雛不得良雞覆伏孚育積日累久不成爲雛夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子詩曰天生烝民粮賦其命匪諶靡不有初鮮克有終言惟明主聖主然後使之然也今本作諶此據王氏詩攷引馬瑞辰云命當讀如天命之謂性之命謂天命之初本善而其後鮮終以本善者歸之天以終善者責之君正合詩義朱子集傳云降命之初無有不善而人少能以善道自終義本韓詩箋以命爲人君之教命失之說苑敬慎篇曾子曰官怠於宦成病加於少愈禍生於解惰孝衰於妻子察此四者愼終如始詩云靡不有初鮮克有終白虎通諡篇詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也新序善謀篇詩曰靡不有初鮮克有終言始之易終之難也漢書賈山傳引詩同大戴禮衛將軍文子篇又韓詩外傳八外傳十俱引詩下二句與外傳五引同是三家文義同

文王曰咨咨汝殷商曾是彊禦注魯齊禦作圉**曾是掊克曾是在位曾是在服天降滔德女興是力**疏傳咨嗟也彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好勝人也服服政事也天君慆慢也箋厲王弭謗穆公朝廷之臣不敢斥言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之女曾任用是惡人使之處位執職事也厲王施倨慢之化女羣臣又相與而力爲之言競於惡○馬瑞辰云孔疏咨是歎辭故言嗟以類之

非訓咨爲嗟也案說文咨下云謀事曰咨又嗞嗟也嗟者䛩之或體言部䛩下云咨也段本改作嗞也與嗞爲互訓是訓嗟之字當作嗞釋詁嗟咨𧫞也釋文𧫞本或作䞣引字林曰皆古嗟字案爾雅嗟咨同訓者亦以咨爲嗞之借字嗞借作咨猶爾雅訓咨爲此卽以咨爲茲之借字也秦策曰嗟嗞乎詩綢繆毛傳曰子兮者嗟茲也古人每以嗟嗞連言爾雅嗟咨卽嗟嗞也作茲者亦省借耳孔疏不知咨爲嗞之叚借遂謂傳非訓嗟爲咨矣魯齊禦作圉者楚詞離騷澆身被服强圉兮王逸章句云强圉多力也漢書敘傳曾是强圉掊克爲雄王學魯詩班學齊詩禦皆作圉韓詩當同王念孫云禦亦强也字或作圉逸周書謚法篇威德剛武曰圉繁露必仁且智篇其强足以覆過其禦足以犯詐是禦與强同義左昭元年傳彊禦已甚十二年傳吾軍帥彊禦非彊梁禦善之謂也楊雄司空箴班祿遺賢掊克充朝潛夫論敘錄曾是掊克何官能治用魯經文

文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多懟流言以對寇攘式內侯作侯祝靡屆靡究【疏】傳對遂也作祝詛也屆極究窮也箋義之言宜也類善式用也女執事之臣宜用善人反任彊禦衆懟爲惡者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇盜攘竊爲姦宄者而王信之使用事於內侯雛也王與羣臣乖爭而相疑日祝詛求其凶咎無極已○寇攘式內與召旻蟊賊內訌義同列女趙靈吳女傳引詩曰流言以對寇攘

式內言不善之從內出也明魯毛文同詁二句義與箋合釋文作本或作詛孔疏作卽古詛字詛與祝別故各言侯案詛祝本無別作之卽詛於古無徵焦循馬瑞辰雖引釋名助訓作呂覽高注昔音同酢說文爼之古文卽从步从作疑音訓可通而義不相類故李黼平臧琳段玉裁李富孫胡承珙陳奐諸家皆斥陸孔爲誤謂毛傳作祝詛也本四字爲句卽訓作爲作祝詛而侯作侯侯祝例如是剝是菹爰始爰謀乃宣乃畝克禋克祀初不分作祝爲兩事是則釋文或作㕓屬俗本孔疏亦沿之爲誤也黃山云毛傳例不改字箋凡改字必詳其說此皆不言自無以作爲詛之事然諸家謂毛傳四字爲句亦尙未揥蓋詛必作祝春官詛祝作盟詛之載辭是其證而大祝掌六祝之辭作六辭以通上下親疏遠近則作祝固非僅用於詛小祝句祝亦皆掌祝禮禮運作其祝號元酒以祭明作祝爲祭也毛以詩言侯作侯祝尙係統辭故以詛也釋作祝耳

文王曰咨咨女殷商女炰烋于中國斂怨以爲德不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿注齊德側二韻倒在下側作仄韓時作以背作倍疏傳炰烋猶彭亨也背無臣側無人也無陪無卿無陪貳無卿士也箋炰烋自矜氣健之貌斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之無臣無人謂賢者不用○說文無炰字胡承珙云文選魏都賦吞滅咆

烋劉淵林注咆烋猶咆哮也自矜健之貌詩曰咆烋于中國據此知詩炰烋爲咆哮之借說文咆嗥也哮豕驚聲也咆哮者嗥鳴矜健之意劉注即用鄭箋愚案釋文不言毛炰烋有或作本魏都賦炰作咆與毛異字當本韓詩說文繫傳咆下引詩咆哮于中國上無女字與劉注引同文與毛異亦必韓詩劉云炰烋猶咆哮明韓本烋哮通作箋即據韓改毛非劉用鄭說也漢書五行志引傳云詩云爾德不明以亡陪亡卿不明爾德以亡背亡仄言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂也陳喬樅云夏侯始昌善推五行傳志所載傳皆本始昌始昌傳齊詩則此齊說顏注言不別善惡有逆背傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知之也以無背無仄爲不知惡人以無陪無卿爲不知善人與經言不明義相貫蔽毛鄭說爲善晉書五行志引詩與漢志同韓時作以背作倍者韓詩外傳五外傳入外傳十三引不明爾德四句仍與毛同詩攷引時作以背作倍今本妄改同毛

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式既愆爾止靡明靡晦式號式呼注齊呼作謼俾晝作夜疏傳義宜也俾晝作夜使晝爲夜也箋式法也天不同女顏色以酒有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行之愆過也女既過湛湎矣又不爲明晦無有止息也醉則號

呼相飲用晝日作夜不視政事○初學記二十六引韓詩曰齊顏色均眾寡謂之沈閉門不出者謂之湎文選魏都賦李注引薛君曰均眾寡謂之流閉門不出客謂之湎本詩釋文亦引韓詩曰飲酒不出客曰湎馬瑞辰云天不湎爾以酒猶云天不淫爾以酒淮南要略訓高注沈湎淫酒也是也箋訓湎爲同色未免迂曲愚案初學記引韓說沈湎之文薛君說獨遺齊顏色箋乃單取顏色爲說蓋以湎从面於顏色爲合而韓之本說則屬沈遂兼兩字說之其源亦出於韓高注則本魯訓耳齊呼作謼者漢書敘傳班伯曰式號式謼大雅所以流連也伯受齊詩於師丹知此爲齊文

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹小大近喪人尚乎由行內奰于中國覃及鬼方

疏　傳蜩蟬也螗蝘也〔人尚乎由行〕言居人上欲用行是道也奰怒也不醉而怒曰奰鬼方遠方也箋飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語沓沓又如湯之沸羹之方熟殷紂之時君臣失道如此且喪亡矣時人化之甚尚欲從而行之不知其非此言時人怢於惡雖有不醉猶好怒也○漢書五行志詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令不順民心虛譁憒亂則不能治海內顏注謂政無文理虛言譁沓如蜩螗之鳴湯之沸涫羹之將熟也案漢志所言齊詩義也釋蟲蜩蜋蜩螗蜩以蜩爲諸蟬之總名分別五方之語蜋蜩郭注夏小正傳曰蜋蜩者五彩具方言蟬楚謂之蜩陳

鄭之閒謂之蜋蜩初學記引孫炎曰蜋五色具蜩宮中小青蟬也螗蜩郭注夏小正傳曰螗蜩者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蛦音荑邢疏引舍人曰三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蝘郝懿行云案今蛦蜩小於馬蜩背青綠色頭有花冠喜鳴其聲清圖若云鳥友鳥友與胡蛦之聲相轉蛦蝘又聲相轉也蜋蜩二字別有說詳豳風馬瑞辰云詩意謂時人悲歎之聲如蜩螗之鳴憂亂之心如沸羹之熟淮南王招隱曰歲暮兮不自聊蟪蛄鳴兮啾啾劉向七諫曰身被疾而不閒兮心沸熱其如湯正取此詩之義箋說失之沸者觱之涫借說文觱涫也涫觱也涫今俗作滾又云說文奰壯大也从三大三目二目爲䀠三目爲奰益大也讀若易虙羲氏詩曰不醉而怒謂之奰所引詩卽詩傳今作奰者奰之省凡壯健義與怒近廣雅怒健也故奰爲壯大義又爲怒魏都賦奰同內奰劉淵林注引詩作內奰奰又奰之俗也正義引張衡西京賦巨靈奰屭以流河曲方言奰盛也郭注腑泗克壯也腑泗與奰屭同淮南墜形篇食木者多力而奰高注奰讀內奰于中國之奰聲近鼻是其證也又怒則氣滿故奰从奰聲說文奰滿也愚案爾雅魯訓也招隱七諫皆用魯經文說文奰作奰與毛異字與墜形篇及高注引詩正同亦本魯又引詩說並微異毛當爲毛出於魯馬謂卽引毛傳蓋誤西京賦字亦出於魯宜同說文魏都賦及劉注引詩作奰當爲韓詩之異字故皆與毛異鬼方詳見殷武

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾疏箋此言紂之亂非其生不得其時乃不用先王之故法之所致老成人謂若伊尹伊陟臣扈之屬雖無此臣猶有常事故法可案用也莫無也朝廷君臣皆任喜怒曾無用典刑治事者以至誅滅○馬瑞辰云廣雅時善也匪上帝不時猶云非上帝不善耳箋云非其生不得其時失之荀子非十二子篇引詩雖無老成人四句明魯毛文同風俗通義五詩云雖無老成人尚有典刑國之大綱也可不申敕小懲而大戒哉說苑臣術篇諫諍輔弼之人社稷之臣也明君之所尊禮而闇君以爲己賊故明君之所賞闇君之所殺也明君好問闇君好獨明君尚賢使能而享其功闇君畏賢妬能而滅其業罰其忠而賞其賊夫是謂至闇桀紂之所以亡也詩云曾是莫聽大命以傾新序善謀篇列女楚武鄧曼傳引同漢書外戚傳成帝報許后曰詩云雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾成帝從伏理受齊詩明齊毛文同鹽鐵論遵道篇引詩雖無老成人二句亦據齊詩爲說

文王曰咨咨女殷商人亦有言顚沛之揭枝葉未有害本實先撥注魯撥作敗殷鑒不遠魯鑒作監在夏后之世疏傳顚仆沛拔也揭見

根貌斐揭蹶貌撥猶絕也言大木揭然將蹶枝葉未有折傷其根本實先絕乃相隨俱顛拔喻紂之官職雖俱存紂誅亦皆死此言殷之明鏡不遠也近在夏后之世謂湯誅桀也後武王誅紂今之王者何以不用爲戒○魯說曰殷作敗者列女齊東郭姜傳引詩曰枝葉未有害本實先敗是魯說作敗韓詩外傳五引詩枝葉未有害本實先撥明韓毛文同魯鑒作監者潛夫論思賢篇殷監不遠在夏后之世夫與死人同病者不可生也與亡國同行者不可存也豈虛言哉趙岐孟子章句七言殷之所監視在夏后之世耳以前代善惡爲明鏡也欲使周亦鑒於殷之所以亡也是魯作監鹽鐵論結和篇語曰前車覆後車戒殷鑒不遠在夏后之世矣漢書傳贊梅福之辭合於大雅雖無老成尚有典刑殷鑒不遠夏后所聞此齊說韓詩外傳五夫明鏡者所以照形也往古者所以知今也夫知惡往古之所以爲亡而不襲蹈其所以安存者則無以異乎卻行而求逮於前人也鄙語曰不知爲吏視已成事或曰前車覆而後車不誡是以後車覆也故夏之所以亡者而殷爲之殷之所以亡者而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷詩曰殷鑒不遠在夏后之世齊韓仍作鑒與毛同斐以明鏡不遠申毛鄙本魯韓說

蕩八章章八句

抑 注 韓說曰衛武公刺王室亦以自戒計年九十有五猶使人

日誦是詩而不離於其側疏毛序衛武公刺厲王亦以自警也箋自警者如彼泉流無淪胥以亡○衛武至其側孔疏引韓詩翼要文本楚語篤諷而小異陳氏奐據史記年表武公以宣王十六年爲衛侯至平王十三年卒則厲王乃追刺也申論虛道篇昔衛武公年過九十猶夙夜不怠思聞訓道命其羣臣曰無謂我老耄而舍我必朝夕交戒又作抑詩以自儆也衛人思其德爲賦淇奧且曰睿聖淮南繆稱訓衛武侯謂其臣曰小子無謂我老而羸我有過必謂之高注武侯蓋年九十五矣此皆魯說愚案楚語衛武公作懿以自儆韋昭云昭謂懿詩大雅抑之篇也抑讀曰懿抑與懿不相通借蓋取聲近字爲訓

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚注魯靡作無庶人之愚亦職維疾哲人之愚亦維斯戾疏傳抑抑密也隅廉也靡哲不愚國有道則知國無道則愚職主戾罪也箋人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅今王政暴虐賢者皆佯愚不爲容貌如不肖然庶眾也眾人性無知以愚爲主言是其常也賢者而爲愚畏懼於罪也○漢書馮奉世傳贊詩稱抑抑威儀惟德之隅陳喬樅云抑抑威儀句又見班固辟雍詩惟德之隅句又見漢書敘傳皆齊

文是齊與毛同魯靡作無者淮南人閒訓人能由昭昭於冥冥則幾於道矣詩曰人亦有言無哲不愚此之謂也是魯作無韓詩外傳大比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事而免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚明韓毛文同

無競維人四方其訓之注魯維作惟亦作伊**有覺德行**注齊覺作梏**四國訓之訏謨定命遠猶辰告敬慎威儀維民之則**注三家維作惟疏傳無競競也訓教覺直也訏大謨謀猶道辰時也箋競彊也人君爲政無彊於得賢人得賢人則天下教化於其俗有大德行則天下順從其政言在上所以倡道天猶圖也大謀定命謂正月始和布政于邦國都鄙也爲天下遠圖庶事而以歲時告施之則法也○魯維作惟亦作伊者呂覽求人篇高注詩大雅抑之二章無競惟人四方其訓之無競競也國之强惟在得人此維作惟蔡邕集陳留太守胡公碑可謂無競伊人溫恭淑慎者也司空臨晉侯楊公碑祖德頌引詩竝同釋詁伊維也此魯亦作本楚詞九歎王逸章句覺較也詩曰有覺德行新序雜事五桓公所以九合諸侯一匡天下者遇士如是也詩曰有覺得行四國順之桓公其以之矣列女魯公姑姊傳亦引詩二句明魯毛文同韓詩外傳五引詩有覺德行四

國順之外傳六載齊桓公事亦引詩二句明韓毛文同齊覺亦作梏者春秋繁露郊祭篇詩有覺德行四國順之覺者著也王者有明著之德行於世則四方莫不響應風行善於彼矣此齊作覺與毛同禮緇衣詩云有梏德行四國順之鄭注梏大也直也是齊亦作梏馬瑞辰云爾雅梏直也廣雅覺大也覺與梏雙聲爾雅釋文梏郭音角即讀同覺釋名上教下曰告告覺也使覺悟知己意以覺告同音為義故通用梏即覺之段借也黃山云釋詁梏較直也王逸章句覺較也亦以直為義爾雅不為覺作訓經典梏之有直義者亦惟有梏德行是釋詁即為此詩出訓知魯齊本皆以梏為正字覺為借字告之義為牛觸人以木藝牛兩角而梏之所以告人便覺寤也故从告之字得有較直義並可與覺通訓大射儀見鵠於參鄭注鵠之言較較直也賓之初筵鄭箋釋文鵠者覺也直也即其諸說文帝嚳之嚳从告學省聲覺从見亦學省聲然管子侈靡篇史記世表封禪書及武梁祠畫像題名均作帝俈則告固可以義兼聲不必從學省嚳齊覺作梏正同此例韓亦當然說文德升也从彳悳聲悳外得於人內得於己也从直从心皆多則切德行以悳為正字从直本其義梏以直為訓故亦當為詩正字大直者直之極故齊家兼兩字為訓箋獨言大德失之韓詩外傳六賞勉罰僞章引詩曰訏謨定命遠猷辰告敬慎威儀惟民之則陳喬樅云韓遠猶作遠猷書盤庚女分猷念以相從漢石經作猶詩小星寔命不猶陟岵猶來無棄爾雅注引作猷常武王猶允塞韓詩外傳

作猷皆猶猷字同之證說文段注今人分誤猷字犬在右語助
字犬在左經典絕無此例列女秦穆公姬傳詩云敬愼威儀惟
民之則若夫鑒其威儀恍其贖觀怨其詞令而望民之則我者
未之有也莫之則者則慢之者至也陳喬樅云徐幹引詩敬愼
作敬爾當涉下文敬爾威儀句致誤漢書匡衡傳衡疏云孔子
曰德義可尊容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛
之則而象之大雅云敬愼威儀惟民之則五行志
中上引詩同是三家經文與毛皆同惟維作惟

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛于酒【注】魯齊湛作沈韓

作愖女雖湛樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑【注】魯韓共

作拱【疏】傳紹繼共執刑法也箋于今謂今厲王也興猶尊尚也
王尊尚小人迷亂於政事者以傾敗其功德荒廢其政
事又湛樂於酒言愛小人之甚罔無也女君臣雖好樂嗜酒而
相從不當念繼女之後人將傚女所爲無廣索先王之道與能
執法度之人乎切責之也○魯齊湛作沈韓作愖者漢書五行
志谷永對引詩顛覆厥德荒沈于酒韓詩外傳十載齊桓公置
酒事引詩荒愖于酒韓作愖則作沈者魯齊文也馬瑞辰云荒
湛者管子云從樂而不反者謂之荒荒亦樂酒無厭之意不必
如箋云荒廢其政事也愖沈與湛皆酖之叚借說文酖樂酒也
陳奐云釋詁雖維也古雖維聲通書無逸云惟耽樂之從文義

正與此同共作拱者釋詁拱執也此魯說玉篇手部拱引詩克拱明刑亦云執也此韓說共皆作拱訓執明魯韓與毛字異義同

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亡夙興夜寐洒埽庭內注韓洒作灑維民之章脩爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方注魯車作輿戎兵作戈兵戎作作作則遏作逖疏傳淪率也洒灑箋肆故今也胥皆也王為政如是故今皇天不高尚之所謂仍下災異也王自絕於天如泉水之流稍就虛竭無見率引為惡皆與之以亡戎攻事故戒羣臣不中行者將幷誅之章文章法度也厲王之時不恤攻事故戒羣臣掌事者以此也遏當作剔剔治也蠻方蠻畿之外也此時中國微弱故復戒將率之臣以治軍實女當用此備兵事之起用此治九州之外不服者○馬瑞辰云爾雅尚右也右通作祐祐助也弗向即弗右箋訓為高尚失之韓洒作灑者外傳六載子路治蒲事引詩曰夙興夜寐灑埽庭內眾經音義又引通俗文云以水揮塵曰灑說文灑汛也从水麗聲汛灑也从水凡聲洒滌也从水西聲古文為灑埽字是二字因今古文異知魯齊與韓同魯車至作逖者潛夫論勸將篇云既作五兵又為之憲以厲正之引詩脩爾輿馬弓矢戈兵用戒作

則用逖蠻方揔案王符學魯詩此用魯說車輿字本通作詳見黃鳥出車弓矢句皆言軍械則戎兵之戎亦以作戈爲長用戒作則者卽所謂爲之悳以厲正之也逖者驅之使遠毛訓逷爲遠本釋詁魯說說文逷亦卽逖之古文不爲異字鄭讀逷爲剔蓋齊韓文逷有作剔者因據易傳左僖二十八年傳糾逖王慝漢都鄉正街彈碑作糾剔王慝後漢王渙傳糾剔姦盜李注亦云逖與剔通則固與逷同通矣

質爾人民注齊質作詰魯韓作告謹爾侯度用戒不虞愼爾出話敬爾威儀無不柔嘉白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也注韓玷作

胡疏傳質成也不虞非度也話善言也玷缺也蔓侯君也此時萬民失職亦不肯趨公事故又戒鄉邑之大夫及邦國之君平女萬民之事愼女爲君之法度用備不億度而至之事言謂教令也柔安嘉善也斯此也玉之缺尚可磨鑢而平人君政教一失誰能反覆之○齊質作詰者鹽鐵論世務篇事不豫辨不可以應卒內無備不可以禦敵詩云詰爾人民謹爾侯度用戒不虞故有文事必有武備魯韓質作告者說苑修文篇古者必有命民命民能敬長憐孤取舍好讓居事力者命於其君命然後得乘飾輿駢馬未得命者不得乘乘者皆有罰故其民雖有餘財侈物而無仁義功德則無所用其餘財侈物故其民皆

興仁義而賤財利賤財利則不爭不爭則强不陵弱衆不暴寡是唐虞所以具象刑而民莫敢犯法亂斯止矣詩云告爾民人謹爾侯度用戒不虞此之謂也韓詩外傳六說古者命民引詩同作告詩攷引外傳同今本作質誤馬瑞辰云質與誥不相通誥當爲詰之譌質折雙聲質詰疊韻古並通用士冠禮質明行事說文引作晳明行事晳从折聲是質通折之證也古文哲从三吉作嚭或省作詰又通作詰小爾雅誥朝明旦也誥郎哲之叚借亦與質同故爲明旦此質通誥之證也三家詩蓋作誥爾民人後以形近譌爲誥又省作告耳釋言誥晉謹也大司寇誥四方鄭注詰謹也是知爾雅誥亦誥字形之謂與詩誥謂爲誥同漢書刑法志以刑邦國詁四方顏注誥字或作誥誥謹也蓋後八據誤本爾雅改之詩詰爾民人與下句謹爾侯度同義誥亦謹也黃山云說文誥同也誥告也告與誥音義並通齊作誥魯韓作告一也尚書有誥有誓大傳帝告作告大誥仍作誥郎其證荀子大略爲誥誓不及五帝誥與誓同爲以言誠約人故釋言云誥誓謹也郭注皆所以約勤謹戒衆是也雅文既誥誓連舉誥必非誥誤之謹亦必非問之說明矣易象下傳后以旋命誥四方鄭據古文誥作詰謹之訓遂移於誥而於大司寇之詰四方亦遂以謹說詰馬瑞辰據鄭注孤義欲盡改經史各字就之過矣三家字既異毛無反求合毛字音義之理誥告與質同爲句首字抑非論顧之字毛以成訓質箋以乎說成皆與謹義無關馬釋傳箋必欲强三家就毛爲乃不知量修文與外傳

重在命民卽命誥也鹽鐵論重在內備卽謹度也以魯韓之作
告證齊之作誥尤必不誤何得改誥質之通詁質亦問也馬如
以請問下民爲說作誥或可以謹爲說則從鄭禮注不若從釋
言文又明矣況誥告質古皆讀用正齒音同在第七音第一部
本爲同母十月之交日月告凶漢書劉向傳引詩告作鞫禮文
王世子則告刑於甸人鄭注亦讀告爲鞫聲又本於質近詰問
與鞫問皆以窮究罪狀爲義亦正互通方言布穀自關東西梁
楚之間謂之結誥布穀爲雙聲字結誥亦取雙聲則質誥可同
爲雙聲太史公自序以酒材是告與上叔封始邑爲韻告卽酒
誥之誥告邑爲疊韻字則誥質可同爲疊韻又豈必不可通乎
特三家本無事求通於毛仍可不論耳愚案黃說主申三家亦
不可廢齊作誥正字魯韓作告借字又人民三家引詩皆作民
人亦古今之別也說苑君道篇人君不直其行不敬其言者未
有能保帝王之號垂顯令之名者也詩曰愼爾出話敬爾威儀
無不柔嘉此之謂也禮緇衣亦引詩愼爾出話二句明魯齊與
毛文同史記晉世家引詩白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可
爲也此魯詩惟尙作猶異禮緇衣引白圭之玷四
句明齊毛文同說文引詩白圭之刮當爲韓文

無易由言無曰茍矣莫捫朕舌言不可逝矣無言不讎注魯讎
亦作讐酬韓作詶無德不報惠于朋友庶民小子子孫繩繩萬

民靡不承 疏 傳莫無捫持也暫用也箋由於逝往也女無輕易於教令無曰苟且如是今人無持我舌者而自聽恣也教令一往行於下其過讁可得而已之乎惠順也教令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤傳加於民民則以義報之王又當施訓道於諸侯下及庶民之子弟繩繩戒也王之子孫敬戒行王之教令天下之民不承順之乎言承順也

○新序雜事五引詩曰無易由言無曰苟矣可不慎乎說苑善說篇亦引二句韓詩外傳五外傳六皆引詩無易由言二句鹽鐵論散不足篇引無易由言一句明三家與毛文同馬瑞辰讀苟爲苟云說文苟自急救也从羊省从包省从口口猶慎言也段注當作芊省从勹口勹口猶慎言也無曰苟矣無曰已能慎言也說新而義亦通但與諸家不合禮表記引詩云無言不讐無德不報是齊與毛同魯讐作醻酬者荀子富國篇致仕篇兩引皆作讐列女周主忠妾傳夫名無細而不聞行無隱而不彰詩云無言不醻無德不報此之謂也蔡邕集太尉橋公廟碑無言不酬張衡思元賦無言而不酬兮是魯亦作醻酬醽詩韓作酬者外傳十載晏子使楚事引詩二句讐作酬儺樹賊毛引後漢明帝紀永平二年詔亦引作酬據八年詔昔應門失守關雎刺世知帝習韓詩韓詩外傳六服人之心章引詩曰惠于朋友庶民小子子孫承承萬民靡不承據詩攷所引加此今外傳同毛馬瑞辰云韓作承承承益取子孫似續相承之義繩與慎音近義通下武篇繩其祖武後漢祭祀志注引作慎其祖武故爾雅毛

傳並以繩繩爲戒又萬民靡不承箋云天下之民不承順之乎言承順之也據箋說則鄭所見經文作萬民不承無靡字據釋文云一本靡作是不爲語詞猶云萬民是承也

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯神之格思不可度思矧可射思【疏】傳輯和也西北隅謂之屋漏覯見也格至也箋柔安遐遠也今視女之諸侯及卿大夫皆脅肩諂笑以和安女顏色是於正道不遠有罪過乎言其近也相助顯明也諸侯卿大夫助祭在女宗廟之室尚無肅敬之心不慙愧於屋漏有神見人之爲也女無謂是幽昧不明無見我者神見女矣屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也矧況射厭也神之來至去止不可度知況可於祭末而有厭倦乎○陳奐云友君子卽上章所云朋友也愚案不遐與遐不義同猶言不無也詩云今王出而見賓與諸侯卿大夫相接必和柔女之顏色不可有暴慢之容又時時檢制不無稍有愆過爲友君子所指摘乎王入而承祭必先齊潔其心視在爾之室中不慙愧於屋漏毋曰闇昧不明而以爲莫我見也神之來至不可度知矧可當事而有厭倦乎釋宮西北隅謂之屋漏孔疏引孫炎解屋漏云當室之白日光所漏入御覽百八十八引舍人曰古者徹屋西北扉以炊浴

汲者說而復之古謂之屋漏也釋名禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若值雨則漏遂以名之也陳與云喪大記甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之疏云謂正寢爲廟神之也此即劉與舍人所本但喪大記謂新死者撤正寢西北厞隱之處非即廟室之西北隅不得提而爲一且劉以雨漏作解尤爲迂遠孔疏謂漏隱釋言文今爾雅作陋漏即陋之段借釋名帷屋也以帛依板施之形如屋屋即幄之段借鄭箋之意蓋以詩之屋即儀禮之席也詩之漏即儀禮之厞也士虞疏云厞用席謂以席爲障使之隱箋說爲長愚案禮中肅引詩說之云云君子之所不可及者其唯人之所不見乎是以屋漏爲人所不見之地陳說是也又引詩曰神之格思不可度思矧可射思言舉動皆有神鑒察之也黃山云說文雨部霤漏連文義取同意霤屋水流也从雨留聲漏屋穿水下也从雨在尸下尸者屋也水部漏以銅受水刻節晝夜百刻从水漏聲是漏爲刻屚屋屚之漏本以漏爲正字矣雨水穿屋下爲漏故日光穿中霤至室內亦爲漏即所謂當室之白也鄭說月令中霤猶室中也土主中央而神在室古者覆宂是以名室爲霤孔疏古者覆宂皆闕其上取明故雨霤之因名室爲中霤本取日光之明因雨霤之名霤故室中日光所入處亦得名漏不愧屋漏即言不愧於神明神不可知以天明之猶言不愧於天天亦不可知以日明之板之詩曰昊天曰旦昊天曰明是也日猶東南行旦明則光在西北室之西北隅正天神照察處而在室內有屋覆

之則仍不顯又設帳為扉以樓神則尤不顯說文屋居也从尸尸所主也尸即神之尸是屋之本義以樓神為主徹扉以炊浴準以權弓搖中霤而浴浴亦即在室中自無並徹其上屋之理古者喪不祭故扉可徹諸說本可互通詩以爾室言自指近地鄭中庸注言君子雖隱居不失其君子之德容在室獨居猶不愧於屋漏明非就廟言蓋本齊詩箋毛改為助祭反覺其室隙氏申箋屋漏義甚備泥爾室為廟室亦非列女晉羊叔姬傳引詩無曰不顯莫予云覯淮南泰族訓言鬼神視之無形聽之無聲亦引詩神之格思三句明齊魯經文與毛同

辟爾為德俾臧俾嘉淑慎爾止不愆于儀不僭不賊鮮不為則

投我以桃報之以李彼童而角實虹小子疏傳女為善則民為善矣止至也為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信僭差也童羊之無角者也而角自用也虹潰也箋辟法也止容止也當審法度女之施德使之為民臣所善所美又當善慎女之容止不可過差於威儀女所行不信不殘賊者少矣其不為人所法此言善往則善來人無行而不得其報也投猶擲也童羊譬皇后也而角者喻與政事有所害也此人實潰亂小子之政禮天子未除喪稱小子○鄭注王制祭統辟明也辟爾為德猶言明爾德箋訓法非列女宋恭伯姬傳引詩淑

愼爾止不愆于儀禮緇衣詩云淑愼爾止不僭于儀鄭注淑善也僭過也言善愼女之容止不可過於禮之威儀也愆本又作僭說文愆過也从心衍聲籀文作𠐻釋文諸本亦作僭是陸所見本作諐下我諐同孔疏與陸亦作同阮氏元以經本作諐爲僭之借字是也荀子臣道篇忠信以爲質端慤以爲統禮義以爲文倫類以爲理喘而言臑而動而一可以爲法則詩曰不僭不賊鮮不爲則此之謂也列女代趙夫人傳引詩同韓詩外傳六仁者必敬其人章亦引詩不僭不賊二句明魯韓與毛同鹽鐵論和親篇詩云投我以桃報之以李未聞善往而有惡來者易林巽之節云嬰兒孩子未有知識彼童而角亂我政事損之大畜同此兩引皆齊詩嬰兒孩子葢謂少年新進之徒知箋以童羊喻皇后非齊義也釋言虹潰也此魯義郭注謂潰敗

荏染柔木言緡之絲溫溫恭人維德之基其維哲人告之話言順德之行其維愚人覆謂我僭民各有心

疏 傳緡被也溫溫寬柔也話言古之善言也箋柔忍之木荏染然人則被之弦以爲弓寬柔之人溫溫然則能爲德之基止言內有其性乃可以有爲德也覆猶反也僭不信也語賢智之人以善言則順行之告愚人反謂我不信民各有心二者意不同○荀子君道篇不苟篇非十二子篇說苑修文篇列女晉趙衰妻傳引溫溫恭人惟德之基禮表記亦引詩二句新序雜事四引詩其惟哲人告之話言順德之行三

何明魯齊經文與毛同椎維作椎釋文詁說文作詁云詁故言也段注說文經當作告之詁言案左襄二年傳亦引詩告之話言是古文本作詁言與新序引魯詩合陸據說文詁作詁今說文詁下云訓故言也詩曰詁訓詁下云合會善言也傳曰告之詁言賦珙胡承珙陳奐皆謂今說文經後人竄易毛本作詁言皆據傳以古之善言爲訓與上愼爾出話傳有別耳不知毛說詩多采左傳左文六年傳古之王者知命之不長下云著之話言杜注亦云爲作善言遺戒毛以古之善言解詁言明即本此則毛詩不作詁言亦其證釋文不見毛有或作本無可疑也說文詁下引傳告之話言亦明即著之話言傳寫者涉詩誤著爲告又無可疑也至詁下引詩曰詁訓惠棟謂即烝民之古訓是式案烝民古訓魯作故訓則齊韓宜亦有作詁訓者釋文何以引說文並據爲詁言之詁蓋以詁訓二字釋詁本齊韓傳說之通訓許引經說輒破以本經之名亦其通例陸知許所本故直斷說文話作詁魯既同毛作話則說文所據爲齊韓之本尤無可疑

於乎小子【注】魯韓於乎作嗚呼未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言提其耳借曰未知亦既抱子【注】齊借作籍民之靡盈誰夙知而莫成【疏】傳借假也莫晚也箋臧善也於乎傷王不知善否我非但以手攜掣之親示之以其

事之是非我非但對面語之親提撕其耳此言以教道之孰不可啟覺假令人云王尚幼少未有所知亦以抱子長大矣不幼少也萬民之意皆持不滿於王誰早有所知而反晚成與言王之無成本無知故也○韓於乎作嗚呼者文選潘岳寡婦賦李注引韓詩外傳曰嗚歎聲也陸機赴洛道中詩李善注引薛君章句曰嗚歎辭也陳喬樅云外疑內之譌說文烏孝烏也象形孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼顏師古匡謬正俗曰尚書今文悉爲於戲字古文悉爲烏呼字詩皆云於乎中古以來文籍皆爲烏呼字案經傳無作嗚呼者唐石經誤爲嗚字十之一耳韓詩嗚字當作烏正愚案王逸楚詞章句序云詩人怨主刺上曰嗚呼小子未知臧否匪面命之言提其耳風諫之語于斯爲切然仲尼論之以爲大雅是魯亦作嗚呼也桂馥云盱當爲盱生民篇實覃實訏箋訏謂張口嗚呼訏即呼也論衡道虛篇黃帝既上天百姓皆抱其弓吁號故後世名其弓曰烏號愚案於亦烏之篆省短言於長言烏呼二字究屬一字胡承珙云提耳者謂附耳而剖析之穀梁傳二年傳注明達之人言則舉綱領要不言提其耳則愚者不悟此亦以提耳爲言之詳也齊借作籍者漢書霍光傳詩云籍曰未知亦既抱子是齊借作籍籍藉之叚借字也

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘〔注〕魯慘作懆魯說曰

懆懆愠也誨爾諄諄聽我藐藐注齊詩作忳藐作眊魯韓藐作邈匪用爲教覆用爲虐借曰未知亦聿既耄疏傳夢夢亂也慘慘憂不樂也藐藐然不入也耄老也箋孔甚昭明也昊天乎乃甚明察我生無可樂也觀王之意夢夢然我心之憂閔慘慘然恐其自恣不用忠臣我教告王口語諄諄然王聽聆之藐藐然忽略不用我所言爲政令反謂之有妨害於事不受忠言○釋訓夢夢亂也孔璩引孫炎曰昏昏之亂也魯慘作懆者釋訓懆懆愠也釋文孔璩本作慘慘惟張參五經文字作我心懆懆與爾雅同是魯文如此說文懆愁不安也懆懆義同齊詩作忳藐作眊者禮中庸鄭注肫讀如誨爾忳忳之忳是鄭所見齊詩文諄作忳釋文毛詩又作諄亦於齊近鴻範五行傳鄭注作誨爾純純聽我眊眊傳五行者亦齊詩藐作眊純當爲忳之誤文魯韓藐作邈者釋訓邈邈悶也郭注煩悶說文悶懣也懣煩也義與郭注合聽而煩悶即不樂聽受之皃此魯訓廣雅釋訓邈邈遠也諄者在近而聽者若遠乃迂闊所言之皃當爲韓說淮南修務訓高注詩云誨爾諄諄聽我邈邈正用魯韓訓中論虛道篇是己之非遂初之謬至於身危國亡可痛矣夫詩曰誨爾諄諄聽之藐藐匪用爲教覆用爲虐徐學魯詩所引蓋魯又作本虐我作聽之疑傳寫之誤胡承珙云亦聿既耄承上聽我藐藐言之若云借曰我未有知則亦聿既耄更事多矣如此既耄二字方有著黃山

云胡說非也上章借曰二句屬王言此改屬我言於文義爲乖矣聿亦曰也亦曰既耄者言止合云我已僭耄耳上抱子實言之故云亦既此既耄設言之故云亦聿正謂非倬非耄不能辭咎遷上句曰字故變文爲聿也

於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔天方艱難曰喪厥國注韓曰作聿取譬不遠昊天不忒注魯譬作辟回適其德俾民大棘疏箋舊久也止辭也庶幸悔恨也天以王爲惡如是故出艱難之事謂下灾異生兵寇將以滅亡今我爲王取譬喻不及遠也維近耳王當如昊天之德有常不差忒也王反爲無常維邪其行爲貪暴使民之財匱盡而大困急○韓曰作聿者陸釋文孔疏引韓詩並同聿曰古通用字說詳桃夭篇魯譬作辟者列女齊靈仲子傳引詩聽用我謀庶無大悔與毛文同周郊婦人傳引詩取辟不遠昊天不忒譬作辟與毛異

抑十二章三章章八句九章章十句

桑柔注魯說曰昔周厲王好專利芮良夫諫而不入退賦桑柔之詩以諷言是大風也必將有遂是貪人也必將敗其類王又

不悟故遂流于彘【疏】毛序芮伯刺厲王也箋芮伯畿內諸侯王卿士也字良夫○昔周至于彘潛夫論遏利篇文魯說也史記周本紀厲王即位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐侈傲三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲厲王王出奔彘此詩之作在榮公爲卿士後去流彘之年當亦不甚相遠

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉【注】魯旬作洵魯說曰洵均也劉暴樂也瘼此下民不殄心憂倉兄塡兮倬彼昊天寧不我矜【疏】傳興也菀茂貌旬言陰均也劉爆爍而希也瘼病也倉喪也兄滋也塡久也昊天斥王者也箋桑之柔濡其葉菀然茂盛謂蠶始生時也人庇蔭其下者均得其所及已捋采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍興者喻民當被王之恩惠羣臣恣放損王之德殄絕也民心之憂無絕已喪亡之道滋久長倬明大貌昊天乃倬然明大而不矜哀下民怨愬之言○洵均也者釋言文郭注謂調均也邢疏引李巡曰洵徧之均也下引毛詩其下侯旬仍作旬劉暴樂也者釋詁文郭注謂樹木葉缺落蔭疏暴樂見詩邢疏引舍人曰木枝葉稀疏不均爲爆樂下引毛傳仍作爆爍而希愚案周禮均人公旬鄭注旬均也讀如畇畇原隰

之當易坤爲均今亦有作訇者此與毛傳訓訇爲均同爲古文之說鄭注禮時未見毛詩故徵引不及面此詩齊韓亦必同魯作洵從可知矣說文洵過水中也均平徧也言水中則四面水皆平徧故引申即爲均均以土喻洵以水喻其取義亦同凡詩之洵皆當訓均箋於靜女宛邱皆訓爲信然羔裘洵直且侯毛仍從魯訓均鄭亦不能易也暴樂單言之亦可日暴公羊宜六年傳是活我於暴桑下者也暴桑卽桑之暴樂者足證釋詁今文正字毛作爆爆通毀字郭注見詩當指魯詩黃山云侯維也維訇止是言桑葉平徧時則已暴樂而葉稱又均而采之則盡矣以興王之病民無已也舍人說但言葉稱不均自屬正解郭說葉落蔭疏亦重在葉萎言葉茂爲蠶始生就蠶言葉當亦本之三家接言人庇蔭其下則兼顧毛義也至謂將采之則人病於爆爆是采之而後稱非缺落而稱矣又謂人病卽因失此蔭是比而非興矣似亦非毛義且桑葉本以養蠶蠶時而采無損於桑至葉歛落蠶事久畢非采之時故以將采爲非與馬貿禁原蠶同意如箋說將不采以侗蠶長留以蔭人乎抑人不采終不爆爆乎知其義之短己釋文兄本亦作況馬瑞辰云倉兄曡讀郎滄況之渚借說文滄寒也況寒水也槩傳滄況寥寂貌孔疏引釋言云丞塵也古塵塡字同故塡得爲久

四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以燼

於乎有哀國步斯頻注三家頻作矉疏傳騤騤不息也鳥隼曰旟龜蛇曰旐翩翩在路
不息也夷平泯滅也黎齊也步行頻急也箋軍旅久出征伐而
亂日生不平無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長
寇虐黎不齊也具猶俱也災餘曰燼言時民無有不齊被兵寇
之害者俱遇此禍以為燼者言害所及廣頻猶比也哀哉國家
之政行此禍害比比然○王引之云厲王時征伐甚少不得云
無國不見泯滅泯亂也承上亂生不夷故云靡國不亂耳黎老
耆老也黎耆古通尚書西伯戡黎大傳黎作耆是其證也馬瑞
辰云民靡有黎謂老者轉死溝壑雲漢篇周餘黎民靡有孑遺
黎民亦老民也曹植詩不見舊耆老正取詩民靡有黎之意三
家頻作矉者說文矉張目也詩云國步斯矉此本三家詩馬瑞
辰云說文頻水厓也人所賓附頻蹙不前而止頻賓古同音通
用頻義又近顰說文顰涉水顰蹙也詩云國步之顰猶頻為水
涯盡處頻蹙不前故傳
訓頻為急急猶蹙也

國步滅資天不我將靡所止疑云徂何往君子實維秉心無競
誰生厲階至今為梗疏傳疑定也競彊厲惡梗病也箋蔑猶輕也將猶養也徂行也國家為政行此輕
蔑民之資用是天不養我也我從兵役無有止息時今復云行
當何之往也君子謂諸侯及卿大夫也其執心不彊於善而好

以力爭議始生此兩者乃至今日相稷不止○焉瓊辰云疑者
乩字之叚借說文乩未定也段注未衍字是也士昏禮鄉飲酒
禮鄭注皆云疑止立自定之貌釋言疑戾也戾止也皆即說文
之乩詩云靡所止疑與下章靡所定處同義黃山云段氏經改
說文此條尤爲無理馬氏據之并也詩靡所止疑及儀禮各篇
疑立之文兩雜釋言疑休之訓經文本皆作疑段則謂皆當作
乩說文乩未定也从匕矣聲矣古文矢字匕變也怜僂訖歆乩
易繫傳變動不居不居即未定乩从匕故訓亦爲未定此字本
不見經典且與毛傳訓疑爲定適得其反段則謂未爲衍字遂
改乩未定之義爲定乩何以有定義則曰變而後定將元之从
一訓始可改訓經二之指事爲高可改爲低乎無理一說文疑
惑也从子止矣聲矣[illegible][illegible]乩徐鍇曰止不通也矣古矢字子幼
子多惑也疑既从止明有定義其訓爲惑事疑惑則不行故說
文疑之字如疑即冰疑與疑之皆訓駮礙之訓止皆有定
止義釋言疑戾也郭注戾止也疑者亦止即其證矣段乃強从
匕之字爲定誣从止訓定之字爲謂無理二古疑本通凝易陰
始疑也之疑釋文荀虞姚皆作疑禮中庸至道不凝焉之凝釋
文又作疑廣雅釋詁及書皋陶謨庶積其疑馬注皆云疑定也
荀子解蔽篇求可以知物之理而無所疑止之作疑王制篇好
假道人而無所凝止也又作凝似皆即本曾詩靡所止疑爲說
楊注亦云凝定也說文凝即冰冰訓水堅亦即水定水止之義
可悟諸經疑字之訓爲定止者實借爲疑鄭鄉射禮注疑止也

曰牆卒盡痒病也天下喪亂國家之災以窮盡我王所恃而立者謂蟲孽爲害五穀盡病恫痛也哀痛乎中國之人皆見係屬於兵役家家空虛朝廷曾無有同力諫諍念天所爲下此災○韓詩外傳入梁山崩篇外傳十魏文侯問里克篇並引詩天降喪亂滅我立王明韓毛文同楊雄大司農箴府藏單虛靡積靡倉陵遲衰微姬卒以痒用魯經文易林同人之節螟蟲爲賊害我稼穡盡禾殫生秋無所得用齊經文韓詩外傳六民勞思佚治暴思仁刑危思安國亂思天詩曰靡有旅力以念穹蒼亦韓毛文同釋天穹蒼蒼天也郭注天形穹隆其色蒼蒼因名邢疏引李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼然故曰穹蒼魯毛義同

齊韓當不異

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾臧

注魯俾作卑**自有肺腸俾民卒狂**疏傳相質也箋惠順宣徧猶謀慎誠相助也維至德順民之君爲百姓所瞻仰者乃執正心舉事徧謀於衆又考誠其輔相之行然後用之言擇賢之審臧善也彼不施順道之君自多足獨謂賢言其所任之臣皆善人也不復考慎自有肺腸行其心中之所欲乃使民盡迷惑如狂是又不宣猶○不順與惠君對舉不順卽不惠也自獨俾臧自獨以所使者爲臧也民覩君爲敗法不善而以爲善是使民惑矣禮祭統鄭注惟此惠君

民人所瞻明齊毛文同魯俾作卑者呂覽知度篇高注自智謂人愚自巧謂人拙詩云惟此不順自獨卑臧自有肺腸俾民卒狂愚拙者之謂也淮南氾論訓高注亦云嘗毀人行自獨卑臧皆以卑爲俾是魯作卑俾正字卑借字

瞻彼中林甡甡其鹿朋友已譖不胥以穀人亦有言進退維谷

疏傳甡甡眾多也谷窮也箋譖不信也胥相也以猶與也穀善也視彼林中其鹿相輩耦行甡甡然眾多今朝廷羣臣皆相欺皆不相與以善道言其鹿之不如進退維谷窮無明君御迫罪役故窮也○說文甡眾生並立之皃重言之則眾多曰甡甡文選班固幽通賦曹大家注大雅曰人亦有言進退惟谷此敬愼之戒也韓詩外傳六載齊家石他死田常事外傳十載楚申鳴死白公事並引人亦有言進退維谷二句阮元云谷乃穀之段借字本字爲穀[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]進退維穀穀善也此乃古語詩人用之近在不胥以穀之下嫌於二穀相並爲韻卽改一段借之谷字此詩人義同字變之例也晏子春秋叔向問晏子曰齊國之德衰矣今子何若晏子對曰嬰聞事明君者竭心力以沒其身行不逮則退不以誣持祿事惰君者優游其身以沒其世力不能則去不以諛持危且嬰聞君子之事君也進不失忠退不失行不苟合以隱忠可謂不失忠不持利以傷廉可謂不失行叔向曰善哉詩有之曰進退維谷其此之謂與此與外傳言石他進盟以免父母退伏劍以死其君

引詩進退維谷同義皆謂處兩難善全之事而處之皆善也然其善非毘其窮也且叔向曰善哉善字卽明訓谷字也愚案阮說是矣胡承珙駁之以爲石申二事是謂進退兩窮未可謂進退皆善夫二人事處極難但求全義不必全身此卽聖人殺身成仁之旨其終同歸於善凡事至窮時皆必求善道以處之曹大家所謂敬愼之戒亦不外此晏子古說無可疑難韓傳二事並足證合是釋谷爲善於義允協經訓當引之愈深不應疏之使淺致乖古人立言之意也

維此聖人瞻言百里維彼愚人覆狂以喜匪言不能胡斯畏忌

注 魯斯亦作此 疏 傳瞻言百里遠慮也箋聖人所視而言者百里言見事遠而王不用有愚闇之人爲王言其事淺且近耳王反迷惑信用之而喜胡之言何也賢者見此事之是非非不能分別皁白言之於王也然不言之何也此提懼犯顏得罪罰○韓詩外傳五不出戶而知天下不窺牖而見天道詩曰惟此聖人瞻言百里外傳十引同胡承珙云箋以瞻言之言爲言語今案瞻言之言但爲語助據韓詩云云亦不以瞻言爲所視而言也魯斯亦作此者徐幹中論虛道篇忠言之不出以未有嘗之者也詩曰匪言不能胡斯畏忌明魯毛文同漢書賈山傳山至言論秦不納蘇亦引詩匪言不能胡此畏忌賈山上書當文帝時所用魯詩斯字作此蓋魯亦作本

維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復民之貪亂寍爲荼毒

【疏】傳迪進也箋良善也國有善人王不求索不進用之有忍爲惡之心者王反顧念而重復之言其忽賢者而愛小人貪猶欲也天下之民苦王之政欲其亂亡故安爲苦毒之行相侵暴慍恚云之然○荀子儒效篇凡人莫不欲安榮而惡危辱故唯君子爲能得其所好小人則日徼其所惡詩曰維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復民之貪亂寍爲荼毒此之謂也禮坊記詩云民之貪亂寍爲荼毒鄭注言民之貪爲亂者安其荼毒之行惡之也明魯齊與毛同

大風有隧【注】魯大作泰**有空大谷維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢**【疏】傳隧道也中垢言闇冥也箋西風謂之大風大風之行有所從而來必從大空谷之中喻賢愚之所行各由其性作起式用征行也賢者在朝則用其善道不順之人則行闇冥受性於天不可變也○魯大作泰者釋天西風謂之泰風郭注詩曰泰風有隧此用舊注魯詩文御覽九初學記一引詩亦作泰詩釋文大毛如字鄭音泰箋用魯詩改毛惟潛夫論班祿篇遏利篇兩引大風俱皆據魯詩泰仍同毛作大古書多段大爲泰師讀固自不同也韓詩外傳五以明扶明則昇于天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也陳喬樅云麥之箋

說往疑征之譌愚案陳說是也中垢言闇冥與猶有茨中冓音義皆同

大風有隧注韓隧作隊魯亦作遂貪人敗類聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖疏傳類善也覆反也箋類等夷也對荅也貪惡之人見道聽之言則應荅之見誦詩書之言則冥臥如醉居上位而行此人或效之居上位而不用善反使我為悖逆之行是形其敗類之驗○韓隧作隊魯亦作遂者韓詩外傳五福生於無為而患生於多欲知足然後富從之德宜君人然後貴從之故貴爵而賤德者雖為天子不尊矣貪物而不知止者雖有天下不富矣夫土地之生不益山澤之出有盡懷不富之心而求不益之物挾百倍之欲而求有盡之財是桀紂之所以失其位也詩曰大風有隊貪人敗類據此韓隧作隊潛夫論班祿篇咸氣加而化上風患害切而迫飢寒此臧紇所以不能詰其盜者也詩曰大風有隧貪人敗類明魯毛文同又遏利篇言是大風也必將有遂是貪人也必將敗其類亦用魯詩隧作遂是魯亦作遂隊遂皆與隧同聲而義不異列女晉羊叔姬傳漢書宣元六王傳贊均引詩貪人敗類韓詩外傳六引詩聽言則對誦言如醉明三家皆與毛文同

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予

來赫〔疏〕傳赫炙也箋嗟爾朋友者親而切磋之也而猶女也我豈不知女所行者惡與直知之女所行如是猶鳥飛好自恣東西南北時亦爲弋射者所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之間者得誅女也之往也口距人謂之赫我恐女見弋獲既往覆陰女謂啟告之以患難也女反赫我出言悖怒不受忠告

民之罔極職涼善背爲民不利如云不克民之回遹職競用力〔疏〕傳涼薄也箋職主諒信也民之行失其忠者主由爲政者信用小人工相欺違克勝也爲政者害民如恐不得其勝言至酷也競逐也言民之行維邪者主由爲政者逐用彊力相尚故也言民愁困用生多端○陳啟源云末二章三言民俗之敗皆歸咎於執政之人上欺違則民心罔中矣上尚力而不尚德則民行邪僻矣上爲寇盜之行則民心不能安定矣此詩刺王而兼及朝臣故篇末褸陳之漢書五行志盡涼陰之哀顏注涼信也是涼本與諒通訓箋郎本齊義易毛下涼曰同作諒誤也

民之未戾職盜爲寇涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌〔疏〕傳戾定也箋爲政者主作盜賊爲寇害令民心動搖不安定也詈猶大也我諫止之以信言女所行者不可反背我而大詈言非已諫之甚子我也女雖觝距已言此政非我所爲我已作女所行之歌女當受之而改悔

桑柔十六章八章章八句八章章六句

雲漢【注】韓詩曰對彼雲漢韓說曰宣王遭旱仰天也【疏】毛序仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇烖而懼側身修行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也箋仍叔周大夫也春秋魯桓公五年夏天王使仍叔之子來聘烈餘也○對彼至天也鈔本北堂書鈔天部引韓詩及注文所云宣王遭旱仰天與毛序同特未言仍叔作詩耳合之繁露宣王憂旱云云符是齊詩與韓合魯詩當無異義

倬彼雲漢昭回于天【疏】傳回轉也箋雲漢謂天河也昭光也倬然天河水氣也精光轉運于天時旱渴雨故宣王夜仰視天河望其候焉○韓詩作對彼雲漢者王念孫云對當爲菿菿倬古字通小雅甫田篇倬彼甫田釋文云倬韓詩作菿卓也是毛倬字韓皆作菿則對爲菿之譌無疑俗書菿字或作對見漢孔廟置守廟百石孔龢碑及干祿字書菿字或作對菿之爲對猶荊之爲荊二形相似世人多見對少見菿故菿譌爲對矣互詳甫田篇

王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻【注】齊於乎作嗚呼爲作存靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽【注】韓說曰天子奉玉升柴加

於牲上〔疏〕傳薦重臻至也箋辜罪也王憂旱而嗟歎云何罪與今時天下之人天仍下旱災亡亂之道饑饉之害復重至也靡莫皆無也言王爲旱之故求於羣神無不祭也無所愛於三牲禮神之圭璧又已盡矣曾無聽聆我之精誠而興雲雨○於乎作鳴呼薦作荐者春秋繁露郊祀篇周宣王時天下大旱歲惡甚王憂之引此章十句與毛文同惟於乎作鳴呼薦作荐天予至牲上禮郊特牲疏引韓詩內傳文陳喬樅云此詩二章言不殄禋祀自郊徂宮此章圭璧既卒承上靡愛斯牲當兼燔柴之玉言之箋儐釋圭璧爲禮神之玉其義未備苟悅漢紀六消災復異則有周宣雲漢寧莫我聽用齊經文

旱既太甚藴隆蟲蟲〔注〕韓藴作鬱蟲作烔魯蟲作爞〔疏〕傳藴藴而暑隆隆而雷蟲蟲而熱箋隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然○藴作鬱蟲作烔者釋文引韓詩文馬瑞辰云釋文藴本又作熅說文有藴無藴云藴積也藴即藴之俗字藴温熅古同聲藴作鬱雙聲故通用釋言云鬱氣也李巡曰鬱盛氣也荀子富國篇使夏不宛暍楊倞注宛讀爲鬱暑氣也是藴又通作宛宛鬱亦雙聲藴隆謂暑氣鬱積而降盛也蟲作烔者眾經音義四引埤蒼烔烔熱貌也廣韻烔熱氣烔烔烔與蟲皆徒冬反故通用爞通作烔猶說文蝕從蟲省聲讀若同也陳喬樅云鬱本訓火氣左定二年傳鬱攸從之杜注鬱攸火氣也詩以火氣之熏比旱氣之熏故云鬱隆烔烔華嚴經音義下引韓詩傳曰烔謂燒草傳火盛

也傳火與燒字意複當是傳火之誤此焆字本義也字林訓焆爲熱氣焆焆卽本韓詩釋名熱爇也如火所燒爇也是熱氣卽熱火之氣玉篇爞熏也集韻爞本作焆則爞乃焆之或體爵爇作爞者釋訓爞爞薰也郭注旱熱薰炙人毛詩蟲蟲卽爞爞之省

不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土【注】韓說曰耗惡也寧丁我躬【疏】傳上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭之丁當也箋宮宗廟也爲旱故絜祀不絕從郊而至宗廟奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之言徧至也克當作刻刻識也斁敗也奠瘞羣臣賤而不得雨是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與猶以旱耗敗天下爲害曾使當我之身有此乎先后稷後上帝亦從宮之郊○繁露郊祀篇又引此章十句與毛文同惟斁作射下又云宜王自以爲不能乎后稷不中乎上帝故有此災有此災愈恐懼而謹事天馬瑞辰云劉台拱曰宮卽王宮祭日之類周禮所謂壇墠宮其說是也祭廟祭郊不同日下云后稷不克者謂郊天以后稷配非祭宗廟也箋說失之陳喬樅云論衡須頌篇云成湯遭旱周宣亦然然而成湯加成宣王言宣无妄之災不能虧政據董子引詩饑饉荐臻釋言荐再也釋天又曰仍饑爲荐毛傳作薦訓爲重釋詁臻仍乃也仍乃古通用訓臻爲乃卽訓臻爲仍也薦臻猶今言頻仍耳六章曰胡寧瘨我以旱釋文

引韓詩作疹云重也皇甫謐言宣王元年大旱二年不雨至六年乃雨證言無據然遺旱非止一年則三家說同齊說云不能平后稷不中乎上帝皆爲自責之詞於義尤協黃山云據繁露說不克不臨詩皆倒文見義以能訓克以中訓臨中讀如仲與臨皆以適通訓猶云不當也與箋義迥別愚案說苑君道篇引詩曰上下奠瘞靡神不宗言疾旱也此魯說耗惡也者釋文引韓詩文後漢竇后紀問息耗李注引薛君章句曰耗惡息耗猶言善惡也耗即耗之俗玉篇禾部云耗敗也引詩耗斁下土毛無訓傳云斁敗也蓋以斁爲釋之借字則耗義當訓惡與韓同馬瑞辰云後漢順帝紀詔靡神不禜三家詩蓋有作禜者

旱既太甚則不可推兢兢業業如霆如雷周餘黎民靡有孑遺

昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧疏傳推去也兢兢恐也業業危也無孑然遺失也摧至也箋黎眾也旱既不可移去天下困於饑饉皆多有死亡者矣今其餘無有孑遺者言又餓病也摧當作嗟嗟嗟也天將遂旱餓殺我與先祖何不助我恐懼使天雨也先祖之心動意懼兢兢然業業然狀如有雷霆近發於上周之眾民多神于嗟乎告困之辭○趙岐孟子章句周餘黎民靡有孑遺志在憂旱災民無孑然遺脫不遺旱災者非無民也論衡治期篇詩道周宣遭大旱矣詩曰周餘黎民靡有孑遺言無有可遺一人不被害者災害之甚者也又藝增篇詩云周餘黎民靡有孑

遺是謂周宣之時遭大旱之災也詩人傷旱之甚民被其害言無有孑遺一人不愁痛者夫旱甚則有之矣言無有孑遺一人增之也周之民遭大旱之災貧羸無蓄積扣心思雨若其富穀食饒足廪囷不空口腹不飢何愁之有而言靡有孑遺增益其文欲言旱甚也以上皆魯說漢書高惠文功臣表靡有孑遺耗矣用齊經文孟子說孑遺爲遺民以遺存爲義魯齊說同毛訓遺爲遺失是謂天盡殺之不失一人義雖相成實故爲異說馬瑞辰云則不我遺遺當讀如問遺之遺廣雅釋詁問遺也若如正義訓爲留遺則與孑遺語相複矣

旱既太甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予疏傳沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近死亡也先正百辟卿士也先祖文武爲民父母也箋旱既不可卻止熱氣大甚人皆不堪言我無所芘廕處衆民之命近將死亡天曾無所視無所顧於此國中而哀閔之百辟卿士雩祀所及者今曾無肯助我憂旱先祖文武又何爲施忍於我不使天雨○漢書敘傳赫赫炎炎易林乾之睽陽旱炎炎傷害禾穀穡人無食耕夫歎息明齊毛文同後漢質帝紀梁太后詔曰自春涉夏大旱炎赫后通韓詩用韓經文

旱既太甚滌滌山川注三家滌作蔋旱魃爲虐如惔如焚注三家惔作炎我心憚暑注韓說曰憚苦也憂心如熏羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯疏傳滌滌旱氣也山無木川無水魃旱神也惔燎之也憚勞熏灼也箋憚猶長也旱既害於山川矣其氣生魃而害益甚草木焦枯如見焚燎然王心又畏難此熱氣如灼爛於火言熱氣至極不我聞者忽然不聽我之所言也天曾將使我心遯遯慙愧於天下以無德也○三家滌作蔋者說文蔋草旱盡也从艸俶聲詩曰蔋蔋山川玉篇艸部蔋亦引詩蔋蔋山川云蔋蔋旱氣也本亦作滌廣韻蔋艸木旱死也集韻蔋或作藤說文字本从俶自玉篇傳寫誤从淑廣韻集韻皆沿其誤玉篇云亦作滌本借毛字通讀集韻又誤增艸則更不經皆當據說文毛詩訂正毛作滌則作蔋者三家也黃山云說文茲蔋連文茲訓艸木多益絲省聲蔋訓艸旱盡也俶聲段玉裁所謂反對成文者是矣絲从二系故其義爲益爲多俶善也一曰始也道貴隱而惡顯故臧之字卽爲藏物自無而之有故元之字通於无艸木初生爲屮引申卽爲屯難之屯故蔋以俶爲聲而得旱盡之義亦卽釋詁解爲善落爲始之指蔋俶本一音伸縮之轉从尗之字有宋从叔之字有惄亦不獨踧踧周道之踧與蔋得同有徒歷音也史記魯仲連傳文選子虛賦皆以俶爲倜儻之倜卽以同音通

叚尤傚有徒歷音之誇段說文注反疑从傚音義不類當以滌爲正字謂从滌如艸木盪滌無有然滌洒也盪滌器也亦無盡義且果如段說毛有本字不必加艸鹿鹿濯濯之濯毛訓娛游趙岐訓肥飽娛與肥皆美善意孟子卽用爲若彼濯濯之濯段說淺率於字義經訓并兩失之易林革之豐旱魃爲虐明齊毛文同又小畜之中孚魃爲災虐用齊經文玉篇引文字指歸曰女妭禿無髮所居之處天不雨山海經大荒北經係昆之山有人衣靑衣名曰黃帝女妭黃帝攻蚩尤冀州蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰妭雨止遂殺蚩尤妭不得上所居不雨妭卽魃字之叚借張衡客難曰女魃北而應龍翔義本山海經其說最古御覽引韋昭詩荅問曰旱魃眼在頭上與神異經言魃目在頂上合三家惔作炎者後漢章帝紀建初五年詔今時復旱如炎如焚李注引韓詩曰旱魃爲虐如炎如焚知三家今文皆作炎字說文炎火光上也憚苦也者釋文引韓詩文陳喬樅云傳云憚勞箋云憚猶畏也勞苦義近畏亦苦之意也馬瑞辰云遯當讀屯難之屯遯屯古同聲遯困亦同聲廣雅釋詁困逃也遯義爲逃亦爲困遺人疏引書傳云居而無食謂之困寧乃一聲之轉寧俾我遯猶云乃使我困也箋說失之

旱旣太甚黽勉畏去(注)魯黽勉作密勿胡寧瘨我以旱(注)韓瘨作疹云疹重也憯不知其故祈年孔夙方社不莫昊天上帝則

不我虞敬恭明神宜無悔怒疏傳悔恨也箋瘨病也黽勉急禱請也欲使所尤畏者去所尤畏者魃也天何曾病我以旱曾不知爲政所失而致此害虞度也我祈豐年甚早祭四方與社又不晚天曾不度知我心肅事明神如是明神宜不恨怒於我我何由當遭此旱也○魯黽勉作密勿者後漢蔡邕傳邕上封事曰宣王遭旱密勿祇畏陳喬樅云據此知毛詩黽勉畏去魯作密勿畏去與十月之交黽勉從事劉向引作密勿從事文同馬瑞辰云廣雅釋詁畏惡也郎苦此旱而惡去之也箋說失之疹重也者釋文引韓詩文陳喬樅云釋言胗重也疹與胗音同義通疹籀文胗字眾經音義引三蒼云胗腫也腫與重音義亦同愚案說文瘨眞聲胗疹皆參聲眞參一聲之轉胗訓脣瘍瘍亦病則疹與瘨義仍合張衡東京賦羑敬恭於明神用魯經文明神之神釋文本作祀云或作明神李富孫云文選陸機荅張士然詩江淹雜詩李注並引作明祀後漢章帝紀黃瓊傳並有敬恭明祀之文孔龢碑樊毅華山亭碑白石神君碑亦同作明祀當是三家本文據此神祀古今文均兩作魯作明神則作明祀者當爲齊韓也

旱既太甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右靡人不周無不能止瞻仰昊天云如何里疏傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏

馳其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左右布而不修大夫不食粱士飲酒不樂周救也無不能止言無止不能也箋人君以羣臣爲友散無其紀者凶年穀稀不足又無賞賜也鞫窮也庶正衆官之長也疚病也窮哉病哉者念此諸臣勤於事而困於食以此言勞倦也周當作賙王以諸臣困於食人人賙給之權救其急後日乏之無不能稀止里憂也王愁悶於不雨但仰天曰當如我之憂何○胡承珙云正義申鄭言上文言王之於臣救餼不足則此言當爲王救羣臣不宜爲羣臣救人故易傳今案春秋時列國有災卿大夫尚有能出所蓄以賑窮民者如楚子文宋公子鮑之類則宣王之時羣臣以祿食之餘賙給百姓固其宜矣若子謂臣困於食而王給之則是給其祿餼不當言周且周官荒政十二無賑給羣臣之條庶政家宰位高祿厚此而待賑民當若何況救荒當先及小民不應但賙給有位也釋文里如字憂也本亦作痙爾雅作悝並同

瞻卬昊天有嘒其星注三家嘒作識星作聲大夫君子昭假無贏大命近止無棄爾成何求爲我以戾庶正瞻卬昊天曷惠其寧疏傳嘒衆星貌假至也戾定也箋假升也王仰天見衆星順天而行嘒嘒然意感故謂其卿大夫曰天之光耀升行不休無自贏緩之時今衆民之命近將死亡勉之助我無棄女之成功者若其在職復無幾何以勸之也使女無棄成功者何但

求爲我身乎乃欲以安定衆官之長憂其職事曷何也王仰天曰當何時順我之求使我心安乎渴雨之至也得雨則心安○三家粤作譏星作聲者說文譏聲也从言歲聲詩曰有譏其聲段注如史所云赤氣亘天砰隱有聲之類蓋即此詩之異文一愚案天不旱亦有星且係夜觀非晝所覩有譏其聲蓋災異之端故特言之此出三家詩粤譏星聲音俱相近諸家傳授字異遂各據所聞釋之馬瑞辰云說文廣雅並曰縕緩也箋訓贏爲緩義與縕同但以文義求之蓋勉羣臣敬恭祀典之意言誠能昭假於天其感應之理未有贏差者願無棄成功助我求雨冀天終惠我以安寍也

雲漢八章章十句

崧高疏毛序尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯襃賞申伯焉箋尹吉甫申伯皆周之卿士也尹官氏申國名○此詩及下章皆有詩人自名三家無異義

崧高維嶽駿極于天注三家崧作嵩駿作峻維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于蕃注韓蕃作藩四方于宣疏傳崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恒堯之時姜氏爲四伯掌四嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有

中有齊有許也駿大極至也嶽降神靈和氣以生申甫之大功
翰榦也爰降下也四嶽卿士之官掌四時者也因主方嶽巡守
之事在堯時姜姓爲之德當嶽神之意而福興其子孫歷虞夏
商世有國土周之甫也申也齊也許也皆其苗胄中申伯也甫
甫侯也皆有賢知入爲周之楨榦之臣四國有難則往扞禦之
爲之藩屏四方恩澤不至則往宣暢之甫侯相穆王訓夏贖刑
美此俱出四嶽故連言之○三家崧作嵩駿作峻韓藩作蕃者
禮孔子閒居其在詩曰嵩高維嶽峻極于天惟嶽降神生甫及
申惟申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也鄭
注峻高大也翰幹也言周道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫
及申伯爲周之幹臣天下之蕃衞宣德于四方以成其王功此
宣王詩也何休公羊莊四年解詁引詩嵩高惟嶽峻極于天易
林大壯之兌嵩高岱宗峻直且神是齊崧作嵩駿作峻爾雅釋
山山大而高崧釋文崧本作嵩郭注今中嶽嵩高山蓋依此立
名邢疏引李巡云高大曰嵩[illegible]作李郭二說皆據
爲嵩釋文又云足證經文本作嵩楊雄河東賦瞰帝唐之嵩高
兮漢書雄傳顏注嵩亦高也嵩高者謂唯天爲大唯堯則之也
應劭風俗通義七中央曰嵩高詩云嵩高惟嶽峻極于天是曾
崧作嵩駿作峻王應麟詩攷據韓詩外傳五引詩云嵩高維嶽
峻極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于藩
四方于宣此文武之德也是韓崧作嵩駿作峻蕃又獨作蕃文
選游天台山賦李注初學記五藝文類聚七白帖五御覽三十

九及八百八十一引詩首二句皆作嵩峻毛據釋文無異本則諸書所引亦皆韓詩今外傳五嵩仍作崧此如爾雅之崧皆後人順毛改字其餘三家說有作崧者讀嶽𡴀軒注嶽即誤字矣韋昭國語注嵩字古通用崇字說文崇嵬高也正與嵩高義合別無嵩崧字新附補嵩云中岳嵩山也从山从高亦从松仍引章注通用崇字崇隸寫或爲崈漢書武帝改嵩高爲宗高以崈本即嵩也後漢靈帝紀復崇高爲嵩高則已離之矣說文嶽東岱南霍觀西華北恆中太室王者巡狩所至重文即岳諸家嶽岳不同今古異也釋山首列五嶽之名末復云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽嵩高郭注太室山也是許言五嶽與雅訓合毛傳以嶽爲堯時四岳復舉四山以實之又變霍言衡以與衆異鄭箋遷就其說孔疏更强爲之辭然閒居引詩言此文武之德鄭注云五嶽爲生賢輔佐外傳亦推本文武夫申甫爲周輔佐周備五嶽自應統舉德應由於文武不必乞盡於堯時之山證以爾雅說文知三家有同義也嵩高本嶽言山之崇高太室乃依以立名郭注明言之然就山說詩五嶽自可任舉齊主泰岱易林即就岱宗言嵩高太室既破此名說詩尤切故應氏因說中嶽亦引詩以見義獨鼎臣新附字說竟以嵩爲中岳專名不復知有嵩高之詩斯大謬矣陳喬樅云孔疏謂箋以甫爲甫侯而孔子閒居引此詩注以甫爲仲山甫外傳稱樊仲山甫則是樊國之君必不得與申伯同爲嶽神所生注禮之時未詳詩意故耳喬樅謂疏說非也後漢

張衡傳應問曰申伯樊仲實榦周邦亦以甫爲仲山甫與鄭記注合張遵魯詩鄭述齊詩是魯齊說同蔡邕薦董卓表云是故申伯山甫列於大雅蔡亦述魯詩者並以申甫爲申伯仲山甫又司空楊公碑云昔在申呂匡佐周宣崧高作誦大雅揚言申呂即此詩之申伯山甫也張衡司徒呂公誄云四嶽在虞傳士佐禹克厭天心姓姜氏呂登是南邦以家以處降及于周穆侯作輔登受乂命袞職靡傾據此則樊仲山甫亦係出呂同爲四嶽之裔故詩言惟嶽降神生甫及申也孔疏以仲山甫是樊國之君必不得與申伯同爲嶽神所生何疏於考據邪困學紀聞則謂仲山甫猶儀禮所謂伯某甫甫與父同若以仲山甫爲甫則尹吉甫程伯休父亦可言甫矣伯厚妄用駁難其說愈失之愚案陳氏引應問申伯樊仲證齊義同於魯家引呂誄袞職靡傾證樊仲亦出四岳此二條最足破孔疏之固惟三家既以嶽爲五嶽則毛傳四岳之後本不關詩指係屬孫設況孔疏既謂姜姓於四岳之中爲其一則非姜姓者倘有其三既謂樊係國名又何不可姓姜姓呂似亦不足辨也至呂誄言姜呂而遠溯四嶽說本齊太公世家

亹亹申伯王纘之事于邑于謝【注】韓纘作踐云任也魯纘作薦謝作序南國是式王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功

疏傳謝周之南國也召伯召公也登成也功事也箋亹亹勉也續繼于往于於法式也亹亹然勉於德不倦之臣有申伯以賢入爲王之鄉士佐王有功王又欲使繼其故諸侯之事往作邑於謝南方之國皆統理施其法度時改大其邑使爲侯伯故云然之往也申伯忠臣不欲離王室故王使召公定其宅令往居謝成法度於南邦世世持其政事傳子孫也○韓續作踐云踐任也者釋文引韓詩文陳喬樅云禮中庸踐其位鄭注踐或作纘此踐纘古通之證韓訓踐爲任者謂王任用之使經理南國之事也魯纘作薦謝作序者潛夫論志氏姓篇四嶽伯夷爲堯典禮折民惟刑以封申呂齊或封于申城在南陽宛北序山之下故詩曰亹亹申伯王薦之事于邑于序南國爲式陳喬樅云地理志南陽郡宛故申伯國有屈申城與潛夫論說合又三式篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇其詩曰亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式又曰四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方此言申伯仲山甫文德致昇平而王封以樂土賜以盛服也案三式篇引詩字仍與毛同此後人據毛改之非王氏舊本也愚案纘踐薦皆音近通假謝與序亦雙聲轉變

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田王命傅御遷其私人疏傳庸城也徹治也御治事之官也私人家臣也箋庸功也召公既定申伯

之居王乃親命之使爲法度於南邦今因是故謝邑之人而爲國以起女之功勢言尤章顯也治者正其井牧定其賦稅傅御者二王治事謂冢宰也○陳奐云書牧誓篇我友邦冢君御事司徒司馬司空指治事三卿至大誥酒誥梓材召誥雒誥等篇言御事皆爲諸侯治事之臣此傳以治事之官釋經文之御正與書義合臣工嗟嗟臣工嗟嗟保介傳保介工官也凡大國三卿命於天子皆有職司於王室故天子得以敕之命之傳御猶保介也諸侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽處父爲太傅士會將中軍爲太傅箋以傳御謂冢宰正義用箋申傳失之私人卽傅御之私人傅御爲諸侯之臣故傳以私人爲家臣矣禮玉藻大夫私事使私人擯則稱名鄭注士臣於大夫曰私人儀禮士相見注家臣稱私有司徹注私人家臣己所自謁除也大夫言私人明不純此言私人爲大夫家臣之證

申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯疏傳俶作也藐藐美貌蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也箋申伯居謝之事召公營其位而作城郭及寢廟定其人神所處召公營位築之已成以形貌告於王王乃賜申伯爲將遣之○馬瑞辰云說文俶善也有俶爲城繕修之貌黃山云馬以繕通善然說文繕補也舊壞者可言繕新營之城不得言繕明矣釋詁俶始也說文俶

善也一曰始也有俶其城猶云始有其城詩云謝舊無城營之始有言有則城已成可知俶對既言既猶終也相應爲辭愚案上言召伯是營則此不必更訓俶爲作下文藐藐專指寢廟承寢廟既成言也釋詁藐藐美也說文作懇鈎膺詳采芑篇

王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土錫爾介圭注魯介作**玠以作爾寶往迈王舅南土是保**疏傳乘馬四馬也寶瑞也迈已也申伯宣王之舅也箋王以正禮遣申伯之國故復有車馬之贈因告之曰我謀女之所處無如南土之最善圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶諸侯之瑞圭自九寸而下迈辭也聲如彼記之子之記保守也安也○魯介作玠者釋器珪大尺二寸謂之玠郭注詩曰錫爾玠珪此魯說玠圭大圭惟天子得有之故經云以作爾寶箋亦云非諸侯之圭故以爲寶惟申伯膺此特恩俾之世守韓奕篇以其介圭入覲于王則諸侯之命圭亦因錄稱之與申伯所錫不同也爾雅釋器以明禮制字作玠餘詩作介張衡述魯詩其懸闕云服袞而朝介圭作瑞亦作介是也迈舊作近黃山云此篇首二四五六章第七句皆韻往近王舅舅字即與本章馬土寶保上下爲韻用韻之句則有倒文如六章謝于誠歸七章不顯申伯皆是往近王舅亦當解作王舅往近周語引書曰民可近也亦不可上也韋注民可以思惠近說文近附也謂親附之也華嚴經音義下引顧野王云近所以爲親也皆近謝親

附之諸王勉申伯往謝親附其人民鄭國以保守是土故接云南土是保也毛鄭皆順說之故傳訓近爲己近之古文作肯上从止則本有巳義巳止同部故音亦可轉爲巳古巳巳即一字記忌字从己亦得通段故箋即讀近爲彼記之記釋文遵傳箋作音乃其通例孔疏又申明近得轉記由其聲近皆即借近爲巳通巳於記唐石經以下各本於近字亦從無異作自宋毛居正撰六經正誤始以近爲迎之誤段氏以下紛然據以改經然說文迎在丌部丌訓薦物之丌迎訓遒人以木鐸記詩言徐鍇釋之云遒人行而求之故从辵丌丌薦而進之於上也此即今記義之記而記之本字說文訓爲疏疏者昔所已言非憶不明則專爲記憶之記彼記之記其本字既仍爲已不可通於迎明矣是改近爲迎同出於借固不如不改爲長況說文迎未引經爾雅廣雅皆不爲迎作訓又何從定爲此詩之本字乎愚案繇之詩曰予曰有疏附訓近爲附倒文見義於說亦得毛訓近爲已已即矣字往矣王舅亦即倒文箋讀爲記作彼記記下無之字則不詞以迎通記固非也釋文孔疏均不改字箋彼記之記孔疏本原作彼已之已故直謂箋爲申傳宋本箋作記涉釋文音記而誤毛居正又沿作記而誤顧炎武唐韻正已駁之矣惟段玉裁說往已王舅謂迎从丌丌即古其字其已忌記丌迎同部通假說亦不可廢陳奐疏本已據改今仍從之

申伯信邁王餞于郿申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土

疆以峙其粻〔注〕魯說曰粻糧也式遄其行〔疏〕傳郿地名箋遄行也申伯之意不欲離王室王告語之復重於是意解而信行餞送行飲酒也時王益省岐周故于郿云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝粻糧式用遄速也王使召公治申伯土界之所至峙其糧者令廬市有止宿之委積用是速申伯之行○釋文以時如字本又作峙是陸所見本作以時其粻馬瑞辰云說文庤儲置屋下也偫待也儲偫也二字音義同詩庤乃錢鎛考工記總目注引作偫乃錢鎛是其證鄭傳本無庤疑庤即偫之或體周語韋注偫具也釋詁峙具也說文以峙爲峙踞字此詩釋文本作峙及峙正義引俗本作時皆當爲偫字之叚借說文無峙字今正義及釋文本作峙者皆峙字之流變玉篇廣韻云庤或作峙眾經音義一又云古文峙今作跱同粻糧也釋言文魯說也郭注今江東通言粻說文有糧無粻云糧穀也惟餱字注引周書曰峙乃餱粻今書作糗糧禮王制五十異粻箋注並云粻糧也雜記載粻鄭注粻米糧也

申伯番番既入于謝〔注〕魯謝亦作徐徒御嘽嘽周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲〔疏〕傳番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有文有武也箋申伯之貌有威武番番然其入謝國車徒

之行嘽嘽安舒言得禮也禮入國不馳周徧也戎猶女也翰幹也申伯入謝徧邦內皆喜曰女乎有善君也相慶之言憲表也言為文武之表式○魯謝作徐者楚詞七諫王注徐周宣之舅申伯所封也詩曰申伯番番既入於徐陳喬樅云潛夫論引詩謝作序覞上此又作徐序謝古音通轉孟子書序者射也可證禮記射義序點注云序點或為徐點是序與徐古通王述魯詩本或不同各據所見也韓詩外傳入云若申伯仲山甫可謂救世矣昔者周德大衰道廢於厲申伯仲山甫相宣王撥亂世反之正天下略正宗廟復興申伯仲山甫乃並順天下匡救邪失喻教德舉遺士海內翕然向風故百姓挬然詠宣王之德詩曰周邦咸喜我有良翰又曰邦國若否云云如是可謂救世矣案據此韓與魯齊同以甫為仲山甫與毛指甫為甫侯異愚謂若是甫侯吉甫引與申伯同稱決無全不表章之理推其甫屬樊仲封頌各贈一人故此詩首章申甫並言而其功績專於下章明之立言之體固如是也若如毛說稱頌申伯而推一無可稱述之達官配之當亦為申伯所不許矣黃山云箋以甫為郎相穆王訓夏贖刑之甫侯無論甫侯作刑由於諸侯不應左氏以為叔世亂政史家亦不以為君臣之盛不當以申伯並提且中隔恭懿孝夷厲五王相距太遠由泥定俱出四嶽遂強相牽合耳

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩

其風肆好以贈申伯【疏】傳吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也美採順也四國猶言四方也碩大也吉甫為此誦也言其詩之意甚美大風切申伯又使之長行善道以此贈申伯者送之合以為業○釋文採本亦作柔馬瑞辰云民勞篇柔遠能邇傳柔安也安與順義近故採亦作省作柔說文柔木曲直也煣屈申木也凡經傳中作揉者皆即說文煣字之異體

崧高八章章八句

烝民【疏】毛序尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉○三家無異義

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德【注】韓烝作蒸魯彝作夷天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫【疏】傳烝眾物事則法彝常懿美也仲山甫樊侯也箋秉執也天之生眾民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人監視假至也天視周王之政教其光明乃至于下謂及眾民也天安愛此天子宣王故生樊侯仲山甫使佐之言天亦好是懿德也書曰天聰明自我民聰明○韓烝作蒸者韓詩外傳六大雅曰天生蒸民有物有則民之秉

彝好是懿德言民之秉德以則天不知所以則天又焉得爲君
于乎烝作蒸通用字白虎通姓名篇姓者生也人秉天氣所以
生也詩曰天生烝民潛夫論相列篇詩所謂天生烝民有物有
則明魯毛文同魯彝作夷者潛夫論德化篇詩云民之秉夷好
是懿德故民有心也猶爲種之有園也遭和氣則秀茂而成實
遭水旱則枯槁而生孽民蒙善化則有士君子之心被惡政則
人有懷姦冤之慮趙岐孟子章句十一詩言天生烝民有物有
則有所法則人法天也民之秉夷夷常也常好美德陳喬樅云
魯作夷與毛作彝異皆洪範是彝是訓史記宋世家引作是夷
是訓明堂位夏后氏以雞夷鄭注夷讀爲彝周禮司尊彝司農
注卽引作雞夷古夷彝二字多以音同通用續漢郡國志河內
郡修武故南陽秦始皇更名有南陽城陽樊欑茅田服虔曰樊
仲山之所居故名陽樊後漢樊宏傳
其先周仲山甫封於樊因而氏焉

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式注魯古
作故威儀是力天子是若明命使賦疏傳古故訓道若順賦布也箋嘉美令善也善威
儀善顏色容貌翼翼然恭敬故訓先王之遺典也式法也力猶
勤也勤威儀者恪居官次不解于位也是順從行其所爲也顯
明王之政教使羣臣施布之○魯古作故者列女宋鮑宗女傳
引詩云令儀令色小心翼翼故訓是式威儀是力是魯古作故

箋故訓先王之遺典卽用魯義陳奐云故字又作詁拜傳云詁言古之善言也古故詁三字同周語樊穆仲說魯侯曰賦事行利必問於遺訓而咨於故實然則仲山甫能法古訓者矣愚案拜傳毛本作詁言作詁言者保釋文所據說文之說當出齊韓說文詁下引詩曰詁訓惠氏亦謂卽此詩文

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發【疏】傳戎大也喉舌冢宰也箋戎猶女也躬身也王曰女施行法度於是百君纘女先祖先父始見命者之功德王身是安使盡心力於王室出王命者王口所自言承而施之也納王命者時之所宜復於王也其行之也皆奉順其意如王口喉舌親所言也以布政於畿外天下諸侯於是莫不發應○蔡邕司空房楨碑用式是百辟句楊雄尙書箴用王之喉舌句蔡邕胡公碑橋公碑用賦政于外句明魯毛文同

肅肅王命【注】齊肅作赫仲山甫將之邦國若否仲山甫明之旣明且哲以保其身夙夜匪解以事一人【注】魯韓解作懈【疏】傳將行也箋肅肅敬也言王之政教甚嚴敬也仲山甫則能奉行之若順也順否猶臧否謂善惡也夙早夜莫匪非也一人斥天子○齊

肅作赫者後漢郎顗傳顗上書曰詩云赫赫王命仲山甫將之邦國若否仲山甫明之宣王是賴以致雍熙肅肅作赫赫齊詩異文也漢書刑法志有司無仲山甫將明之材正用齊經文韓詩外傳六王者必立牧章引詩邦國若否仲山甫明之明幹毛文同列女曹僖氏妻傳引詩既明且哲以保其身淮南主術訓高注詩云仲山甫既明且哲以保其身呂覽知化篇引詩同此魯毛文同禮中庸詩曰既明且哲以保其身鄭注保安也漢書司馬遷傳贊夫惟大雅既明且哲以保其身難矣哉此齊毛文同韓詩外傳八人之所以好富貴安榮章引詩曰既明且哲以保其身此韓毛文同魯韓解作懈者說苑立節篇詩云夙夜匪懈以事一人韓詩外傳八吳人伐楚章亦引詩夙夜匪懈以事一人若否國句疆引邦闕齊崔杼弒莊公章孔子燕居章引二句同明魯韓與毛文同懈字異漢書董仲舒對策引詩夙夜匪解荀悅漢紀二十八引詩云夙夜匪解以事一人一人者謂天子也明齊毛文同

人亦有言柔則茹之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦【疏】箋柔猶濡毳也剛堅強也剛柔之在口或茹之或吐之喻人之於敵強弱○新序雜事四引詩云柔亦不茹剛亦不吐不侮鰥寡不畏彊禦明魯毛文同秦策高注引作不辟彊禦不侮鰥寡畏作辟猶矜作

繁蓋魯詩別本公羊莊十二年傳仇牧可謂不畏彊禦矣春秋繁露精華篇此亦春秋之不畏彊禦也大戴禮衞將軍文子篇不畏彊禦不侮矜寡明齊毛文同惟大戴及高注引詩均以不侮矜寡焉下句疑亦師讀之異韓詩外傳六君子崇人之德章引詩柔亦不茹四句楚莊王伐鄭章引柔亦不茹二句外傳八章遜而直章引同宋萬與莊公戰章引惟仲山甫三句維作惟外傳六衞靈公晝寢而起章引詩不侮矜寡二句明韓毛文同

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之愛莫助之袞職有闕維仲山甫補之疏傳儀宜也愛隱也有袞冕者君之上服也仲山甫補之善補過也箋輶輕儀匹也人之言云德甚輕然而眾人寡能獨舉之以行者言政事易耳而人不能行者無其志也我與倫匹圖之而未能焉也我吉甫自我也愛惜也仲山甫獨能舉此德而行之惜乎莫能助之者多仲山甫之德歸功言耳袞職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也○春秋繁露王英篇匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶如毛言其易也禮表記大雅德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之鄭注輶輕也鮮罕也儀匹也圖謀也愛猶惜也言德之輕如毛耳人皆以爲重罕能舉行之者作此詩者周宣王之大臣也言我之匹謀之仲山甫則

能舉行之美之也惜乎時人無能助之者言賢者少案鄭述齊詩亦云舉德之賢人少無能爲仲山甫之助者與鄭意同荀子彊國篇潛夫論交際篇並引魯詩德輶如毛民鮮克舉之韓詩外傳五德也者包天地之美章引韓詩曰德輶如毛民鮮克舉之云之黃氏日鈔云方博士解王制三公一命衮若有加則賜也云衮雖三公可服非有加則不賜詩言衮者人臣之極當闕之而不補惟仲山甫獨賜而得之是當時所闕而今則補之也何氏古義曰後漢書蔡茂在廣陵夢大殿極上有三穗禾茂跳取之得其中穗輒復失之以問主簿郭賀賀曰大殿者宮府之形象也極而有禾人臣之上祿也取中穗是中台之位也於字禾失爲秩雖曰失之乃所以得祿秩也衮職有闕君其補之句日而茂徵焉此引詩解異然補爲完衣之義蒙上衮衣言從左傳補過之說於義爲允胡承珙云左傳晉靈公不君士季引此詩而釋之曰能補過也君能補過衮不廢矣此解爲傳箋所本後漢楊賜傳故司空賜五登衮職法眞傳願聖朝就加衮職蓋漢人多以衮職爲三公之稱然此詩自當指王家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職是亦謂王爲衮職也

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及注韓捷作倢四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方疏傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事

也東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也箋祖者將行犯軷之祭也懷私爲每懷仲山甫犯軷而將行車馬業業然動衆行夫捷捷然至仲山甫則戒之曰既受君命當速行每人懷其私而相稽留將無所及於事彭彭行貌鏘鏘鳴聲以此車馬命仲山甫使行言其盛也○韓捷作倢倢者玉篇人部詩云征夫倢倢倢樂也陳喬樅云玉篇又云倢本亦作捷又案巷伯篇捷捷幡幡衆經音義十六引作倢倢幡幡據詩釋文云捷如字則毛詩他本無作倢倢者知元應所引亦皆爲韓詩之文可與此篇互相證也潛夫論三式篇引詩四牡彭彭四句辭觀互明魯毛文同

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸吉甫作誦穆如清風仲山甫永懷以慰其心疏傳騤騤猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也清微也之風化養萬物者也箋望之故欲其用是疾歸穆和也吉甫作此工歌之誦其調和人之性如清風之養萬物然仲山甫述職多所思而勞故述其美以慰安其心○漢書杜欽傳欽說王鳳曰昔仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊猶歎息永懷宿夜徘徊不忍遠去顏注引鄧展曰詩言仲山甫銜命往治齊城郭而韓詩以爲封於齊此誤耳晉灼曰韓詩誤而欽引之阿附權貴求容媚也此韓說以爲封齊王符潛夫論三式篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇言申伯

仲山甫文德致昇平王封以樂土賜以盛服符學魯詩此魯說
以為封齊齊說無攷今文之學當同洪适隸釋載漢孟郁修堯
廟碑仲氏祖統所出本繼於姬周之遺苗天生仲山甫翼佐中
興宣平功遂受封於齊周道衰微失爵亡邦後嗣乖散各相土
擇居因氏仲焉郁所學不知何家也詩曰仲山甫徂齊說者以[illegible]
[illegible]
[illegible]王氏詩總聞曰史記齊本封營邱至胡公始徙薄姑獻
公殺胡公而徙臨菑則夷王時也再世而厲公暴虐胡公子入
齊與齊人攻殺厲公胡公子亦死齊人乃立厲公子赤是為文
公誅殺厲公者七十人事在宣王之世築城之命疑在斯時蓋
出定齊亂也置君戮叛之事疑出山甫方略史失紀耳愚案仲
山甫本以輔佐大臣奉天子命徂齊蓋為定亂而就封坐鎮亦
事所有三家古說皆有師傳其籍既亡斷章隻義彌可寶貴若
但以其與毛不符而貿焉置之是欲廣見聞而自蔽其耳目矣
黃山云毛傳以仲山甫為樊侯孔疏據杜預說經傳不見畿內
之國稱侯男者天子不以此爵賜畿內也傳言樊侯不知何所
衆據今觀周語稱樊仲山甫樊穆仲晉語稱樊仲皆不曰侯[illegible]
[illegible]之夫周召分封三家猶以為降稱
二伯春秋書法亦惟曰伯曰子安得有侯毛說無稽雖孔亦不
能為之諱矣[illegible]
[illegible]樊本蘇忿生田之一又名陽樊明係采邑孔於崧高篇據為
國名者謂畿內小國非指侯服之國也至仲山甫之所出何楷

等據爲周之同姓馬瑞辰歷舉左傳史記漢書諸證駁去之是矣至謂諸家言出於齊亦本韓詩封齊之誤則不過因毛詩不以申甫之甫爲仲山甫不欲從之非其實也案元于欽齊乘明言仲山甫太公之後潛夫論志氏姓亦謂仲山爲慶姓齊之慶氏爲齊同姓史傳可證合以張衡司徒呂公誄言呂而推及衮廢靡傾其爲齊族蓋無可疑正因本出於齊故宣王卽俾定齊亂魯說以此詩爲封頌之一則固墉爲封齊與崧高封謝一例矣不獨韓詩以爲封也惟于邑于謝所封亦止一邑續漢志謝城在南陽棘陽縣東北前漢志中國在南陽宛縣似謝舊亦中遷則仲山甫之封齊當卽取齊地以封之令鎮壓齊亂後遂爲慶氏所由起不必卽以之代齊也左隱十一年傳平王取鄭鄔劉蔿邘四邑之田而易之鄭不聽拒也僖四年傳齊桓公與鄭申伯以虎牢鄭亦不能拒也侯伯承王命尙得專諸侯之地取以與人西周王命尙行齊地固宣王所得主仲謚曰穆則其不悠爲齊侯固可知矣蔡邕荅對元氏詩穆如清風王襃講德論吉甫歎宣王穆如清風列于大雅皆用魯詩與毛文同寢云吉甫歎宣王是魯詩序義與毛亦同也

烝民八章章八句

韓奕疏 毛序尹吉甫美宣王也能錫命諸侯箋梁山於韓國之山最高大爲國之鎭所望祀焉故美大其貌奕奕然謂

之韓奕也梁山今左馮翊夏陽西北韓國之國也後爲晉所滅故大夫韓氏以爲邑名焉幽王九年王室始騷鄭桓公問於史伯曰周衰其孰興乎對曰武實昭文之功文之祚盡武其嗣乎武王之子應韓不在其晉乎○三家無異義

奕奕梁山維禹甸之有倬其道注韓倬作晫云明也韓侯受命王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位朕命不易榦不庭方注韓說曰榦正也以佐戎辟疏傳奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命爲侯伯也戎大虔固共執也庭直也箋梁山之野堯時俱遭洪水禹甸之者決除其災使成平田貢賦於天子周有厲王之亂天下失職今有倬然者明復禹之功者韓侯受王命爲侯伯戎猶女也朕我也古之恭字或作共我之所命者勿改易不行當爲不直違失法度之方作楨榦而正之以佐助女君女君王自謂也○陳奐云書禹貢壺口治梁及岐漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貢梁山在西北龍門山在北案梁山在今陝西同州府韓城縣西北即漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比近禹隨山道河自東而西由壺口而龍門由梁而岐梁山治周都鎬京之北土盡成沃野小雅信彼南山維禹甸之終南山在鎬京之南渭南之山既治渭南之原隰亦得墾闢成耕爾詩立言義

同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國之所經故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首卽以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾孫成王者意正同也鄭據漢志梁山在夏陽西北誤以梁山爲韓國之山韓侯爲晉所滅之韓近儒能辨韓爲近燕之韓復據水經濕水注水逕良鄉縣之北界歷梁山南爲此詩奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處齟齬難通倬作䪡云明也者釋文引韓詩文陳喬樅云毛詩作倬乃䪡之通段小雅倬彼甫田韓作菿釋詁菿大也廣雅䪡明也菿訓大韓訓明各有本義而倬訓爲大貌則兼二義也䪡與昀音近義同聘禮匹馬卓上注云卓猶昀也是又以卓爲䪡之省借字韓侯受命者韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子䡅頌乃歸卽位何明爵天子有也臣無自爵之義藉王所以名之爲世子何言欲其世世不絕也齔墟陳喬樅云文選左思詠史詩李注引韓詩內傳曰所以爲世子何言世世不絕卽此傳之文陳與云周禮九命作伯在外州者稱侯伯在王官者稱二伯其數則皆九命而侯伯統於天子入州入伯韓侯爲侯伯蓋作幽州伯也愚案前說韓侯以世子受爵命韓侯受命爲侯伯而採下幹不庭方而言或韓侯以世子來見受爵命天子嘉悅因而命爲侯伯其說亦通廣韻十九侯韓詩外傳曰周宣王大司馬韓侯子有賢德所稱韓侯子有賢德者當卽此傳以世子入覲嗣爲韓侯者也詩義可與贈彼洛矣篇參看幹正也者文選西

京賦李注引薛君韓詩章句文陳喬樅云箋言作楨幹而正之是亦以幹爲正與韓同釋詁楨翰儀幹也楨翰或作楨幹楨幹皆正也廣雅釋詁幹正也易幹父之蠱虞翻注幹正也詩言幹不庭方庭直也謂正其不直違失法度之方也陳奐云方四方也榦不庭方言四方有不直者則正之侯伯得專征伐也

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王王錫韓侯【注】魯齊錫作賜淑旂綏章簟茀錯衡玄袞赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄【疏】傳脩長張大覲見也淑善也交龍爲旂綏大綏也錯衡文衡也鏤鍚有金鏤其鍚也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏蠋也箋諸侯秋見天子曰覲韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲於宣王覲於宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以常職來也書曰黑水西河其貢璆琳琅玕此覲乃受命先言受命者顯其美也王爲韓侯以常職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所引以登車有采章也簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也鉤膺樊纓也眉上曰鍚刻金飾之今當盧也鞗革謂轡也以金爲小環往往纏搤之○天子之圭大尺二寸謂之玠圭其諸侯命圭亦通稱介圭也此介圭既其先世所執韓侯以世子入覲奉嗣爵之命亦得執之以覲於王而王復賜以多物也魯齊錫作

賜者北堂書鈔三十引韓詩曰諸侯有德天子錫之是韓作錫
與毛同履人鄭注引詩曰王錫韓侯禮注兼采三家韓既同毛
則是魯齊錫作賜其義同也淑旂旂也綏章旗也出車采芑並
言旂旗央央傳央央鮮明皃即箋所謂善色矣公羊宣十二年
傳注加文章曰旂釋文綏本又作綏禮明堂位夏后氏之綏鄭
注綏當爲緌讀如冠緌之緌是緌爲正字矣今字通作綏綏章
連文與六月帛茷連文同義茷與旆同章帛皆謂縿也以旆繼
帛曰帛旆以綏繫於縿末加爲文章是曰綏章單茀詳載驅篇
錯衡詳采芑篇玄袞詳采菽篇履人鄭注元袞赤舄舄有三等
赤舄爲上冕服之舄則諸侯與王同亦魯齊義也齊韓錫作錫
者張衡東京賦鉤膺玉瓖又曰金鍐鏤鍚張習魯詩所用魯文
也作錫文與毛同說文鍚馬頭飾也詩曰鉤膺鏤鍚鍚是鍚之
省魯既同毛則作鍚者蓋齊韓文陳奐云孔疏引說文云鞹革
也鞹皮治去其毛曰革鞹與鞹同既夕禮疏引毛傳鞹式中與
幭覆式一例今字通作軾說文鞃車軾也詩曰鞹鞃從幭讀若
穹顏會作車軾中軓與謂軓當作鞃幭鞹即今之幦字穹與鞹聲
義皆相近釋名鞹因與下與相聯著也幦鞹者以革幦車式中
所謂鞹也小戎作茵又小戎傳云文虎皮此傳釋幭爲虎皮淺
毛是淺與文同物也釋文幭本作幭曲禮素幭注或爲幂說文
引作大幦皆字異義同先儒謂之覆笭爾此云覆式者蓋以幭
爲式上所覆之皮與笭當車前者異物禮玉藻覆不登服不充
故大裘不裼乘路車不式不式者無覆式也路車無覆式則非

路車有覆式可知傳意以此淺幭非路車之制故不以爲覆笭之幦而以覆式之皮言之解者直以式爲笭誤矣覆式曰敝蔑者借稱耳愚案月令其蟲倮鄭注云虎豹之屬恆淺毛釋獸虎竊毛謂之虥貓郭注竊淺也說文亦云竊淺也故以此詩之淺爲虎皮淺毛馬瑞辰乃謂鹿毛最淺虎豹毛深不得名淺欲以鹿皮釋之引巾車職藻車鹿淺𧞣玉藻大夫士齊車鹿幦爲證然必非天子錫命侯伯之物且雅謂轡注虎淺俱有明文似不必於此致疑也肇革詳鍪簡篇金厄卽金軛之省馬瑞辰云說文軛轅前也小爾雅衡軛也軛上者謂之鳥喙胡承珙曰軛上疑軛下之謂釋名槅枙也所以枙牛頸也馬曰鳥喙又馬頸似鳥開口向下喙物時也喙噣古通用傳云鳥噣卽小爾雅釋名所云鳥喙噣釋文引沈音畫是也孔疏本噣作鳥蠋遂引爾雅蚅鳥蠋釋之誤矣又案衡爲横木所以横於輈前軛則以厄牛馬之頸鳥喙又爲軛下兩邊又馬頸者一名軥說文軥軛下曲者左傳服注軥車軛兩邊又馬頸者是也是衡與軛異物軛與鳥喙又異物而小爾雅以衡爲軛毛傳以厄爲鳥噣者皆以相近遂移其名耳金厄謂於厄末爲金飾荀子禮論絲末彌龍所以養威也楊倞注彌如字又讀爲弭弭末也謂金飾衡軛之末爲龍首也續漢輿服志龍首衡軛卽詩所云金厄耳箋謂以金爲小環亦誤黃山云衡爲轅端横木軛郎就衡之兩端爲之故考工記曰横任者五分其長以其一爲之圍鄭注横任謂兩軛之間也是中間爲衡兩端爲軛矣軛後不能又馬頸故又於兩

之兩邊設鞅卽所謂烏啄左襄十四年傳射兩鞅而還服注車軛兩邊叉馬頸者是烏啄向下仍著於軛上卽謂著於衡上亦可也分之爲三合之則仍以衡爲主小爾雅是以併言之金飾衡軛之末亦併言之矣末卽衡兩耑於兩耑爲龍首也若節節爲之必不牢固安能制馬乎

韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲其贈維何乘馬路車籩豆有且侯氏燕胥

疏 傳屠地名也顯父有顯德者也蔌菜殽也筍竹也蒲蒲蒻也箋祖將去而犯載也既覲而反國必祖者尊其所往去則如始行焉祖於國外畢乃出宿示行不留於是也顯父周之公卿也餞送之故有酒炰鼈以火孰之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以贈厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬且多貌胥皆也諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕其籩豆且然榮其多也○風俗通義八案禮傳共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達無不窮覽故記以爲祖神祖者徂也詩云韓侯出祖清酒百壺是其事也明魯毛文同陳與云屠地名無攷說文左馮翊郃陽縣有鄗亭一作屠陽亭許不引詩鄗亭非卽屠地傳云顯父有顯德遜周書成閒本與篇並有顯父登德之文傳所

本也泉水傳祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也出祖飲餞雖是兩事總在一時祖而舍軷行者之事飲酒乃送行者之事即此清酒百壺是也黃山云此篇顯父蹶父同辭傳訓蹶父爲卿士而於顯父則曰有顯德者也蹶父即韓姞之父詩明言之矣顯父詩雖不詳然訓爲有顯德者是二字並非定名實大不倫箋訓周之公卿孔疏本公卿作卿士觀箋說侯氏燕晉謂諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕則指顯父爲餞送之主明謂是周卿士之一與傳訓顯父同作公卿誤也如傳說本謂公卿有顯德者皆來餞疏失傳意亦說爲一人是以不言箋易傳耳胡承琪主傳說乃謂清酒百壺餞者必非一人夫百壺不過概言酒多喻餞送之盛爲侯氏燕胥作照胡豈謂人持一壺乎陳奐引逸周書謂爲傳所本而不敢究其說亦私毛也據逸周書成開篇五與一言父與祭二顯父登德三正父登過四讓父登失其五則闕五者皆官名盧文召以言父爲宗伯顯父爲司徒正父爲司馬讓父爲師氏保氏闕者爲司空本與篇顯父登德德降則信信則民盡其文卽同成開篇是顯父實爲一官非所謂有顯德者矣若竟就官論旣非毛指仍與蹶父岐不如從箋作卿士爲愈也蔌與殽對文謂菜茹也荀與蒲皆萌生而未出地者淮安人取以供客味極鮮美御覽八百五十九引鄭易注作其餗惟何餗蔌古通維作惟蓋本齊詩說文無蔌餗卽鬻之重文鬻下云鼎實惟葦及蒲段注氏有服當云詩曰其鬻惟何惟葦及蒲是荀許亦作葦皆齊韓異字說

文華大葭也釋草葭蘆菼薍其萌虇郭注葭蘆葦也今江東呼蘆筍爲虇案蘆筍卽今之茭菜俗亦呼茭菰

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之注魯諸作姪祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門

疏傳汾大也蹶父卿士也里邑也祁祁徐靚也如雲言衆多也諸侯一取九女二國媵之諸娣衆妾也顧之曲顧道義也箋汾王厲王也厲王流于彘彘在汾水之上故時人因以號之猶言莒郊公黎比公也姊妹之子爲甥王之甥卿士之子言尊貴也于蹶之里蹶父之里百兩百乘不顯顯也光猶榮也氣有榮光也媵者必娣姪從之獨言娣者舉其貴者爛爛粲然鮮明且衆多之貌○漢書人表韓侯蹶父次周宣王列上之下齊說也云韓侯迎止者足證諸侯親迎至宣王時禮尚不廢魯諸作姪者白虎通嫁娶篇天子諸侯一娶九女者重國廣繼嗣也春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從謂之姪者兄之子也娣者女弟也必一娶何爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者爲其必不相妬也一人有子三人共之若己生之也不娶兩娣何博異氣也娶三國女何廣異類也恐一國血氣相似俱無子也姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任荅君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其

盈門是魯詩作姪娣士昏禮鄭注從者謂姪娣詩
諸娣從之祁祁如雲是齊詩仍作諸娣與毛同

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫注齊甫作詡麀鹿噳噳有熊有羆有貓有虎慶既令居韓姞燕譽疏傳姞蹶父姓也訏訏大也甫甫然大也噳噳然衆也貓似虎淺毛者也箋相觀攸所也蹶父甚武健爲王使於天下國國皆至爲其女韓侯夫人姞氏觀其所居韓國最樂甚樂矣韓之國土也川澤寬大衆魚禽獸備有言饒富也慶善也蹶父既善韓之國土使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其婦道有顯譽○易林井之需大夫祈父无地不涉爲吾相土莫如韓樂可以居止長安富有同人之需同陳喬樅云易林言大夫祈父者蓋蹶父爲司馬之官書稱司馬亦曰折父折祈古通詩祈父于王之爪牙毛傳祈父司馬也司馬掌甲兵征伐之事故言孔武易林齊說无地不涉即詩之靡國不到也齊甫作詡者韓之中孚云魴鱮詡詡利來無憂詡甫同音通用廣雅釋訓云詡詡大也即用齊義說文吁驚語也詩吁亦作于方言芋大也訏大也注芋猶訏也說文芋下云大葉實根駭人故謂之芋也抑傳云訏大也韓土川澤之大見之驚人故以訏訏狀之而訓爲大也御覽引詩川澤許許詡許雙聲通用蓋亦三家異文左成九年傳季文子如宋致女復命公

享之賦韓奕之五章取慶居燕譽之義也譽豫通言安樂也詳蓼蕭篇

溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯實墉實壑實畝實籍獻其貔皮赤豹黃羆

疏傳師衆也韓侯之先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎狄國也奄撫也實墉實壑言高其城深其壑也貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之義溥大燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時衆民之所築完韓侯先祖有功德者受先王之命封爲韓侯居韓城爲侯伯其州界外接蠻服因見使時節百蠻貢獻之往來後君微弱用失其業今王以韓侯先祖之事如是而韓侯賢故於入覲使復其先祖之舊職賜之蠻服追貊之戎狄令撫柔其所受王畿北面之國因以其先祖侯伯之事盡予之皆美其爲人子孫能興復先祖之功其後追也貊也爲玁狁所偪稍稍東遷實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也藉稅也韓侯之先祖微弱所伯之國多滅絕今復舊藏與滅國繼絕世故築治是城濬修是壑井牧是田畝收斂是賦稅使如故常○潛夫論志氏姓篇昔周宣王亦有韓侯其國也近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完又五德志篇韓武之穆也是武穆之韓近燕譽說如此箋訓燕爲安非也水經注聖水篇聖水東逕方城縣故城又東南逕韓城東今固安縣有方城

村即是漢縣韓侯城近在其地與河東姬姓為晉所滅之韓確為二地箋合為一誤也追未聞貊在遼東漢魏之間見於史志其後無考當韓侯總領時尚是北方中較著之戎狄大國詩言此者見宣王能用賢臣而韓侯之世濟其美為無忝光榮也

韓奕六章章十二句

江漢疏毛序尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷箋召公召穆公也名虎○三家無異義

江漢浮浮注魯浮浮作陶武夫滔滔注韓說曰武夫滔滔衆至大也匪安匪遊淮夷來求既出我車既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪疏傳浮浮衆彊貌滔滔廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也鋪病也箋匪非也江漢之水合而東流浮浮然宣王於是水上命將率遣士衆使循流而下滔滔然其順王命而行非敢斯須自安也非敢斯須遊止也主為來求淮夷所處據至其境故言來車戎車也鳥隼曰旟兵至境而期戰地其自出戎車建旟又不自安不舒行者主為來伐討淮夷也據至戰地故又言來○魯浮作陶者風俗通義十江出蜀郡湔流西徼外岷山入海詩云江漢陶陶陳喬樅云陶陶當訓為盛長貌楚詞懷沙篇陶陶孟夏兮往陶陶盛陽貌又哀歲篇冬夜兮陶陶往陶陶長貌詩言江漢陶陶謂其流盛而長也陶與下句滔韻武夫至大

也孔疏引侯苞韓詩翼要文引經明韓毛文同孔云下云武夫洸洸與此滔滔相類傳以洸洸爲武貌則此言滔滔廣大者亦謂武夫之多大故侯苞云衆至大也馬瑞辰云左文十二年傳趙穿曰裹糧坐甲固敵是求宣十二年傳趙同曰率師以來惟敵是求並與詩來求義相同方言廣雅並云鋪止也是鋪謂止其地

江漢湯湯武夫洸洸注魯洸作僙齊作潢韓作趪經營四方告成于王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧疏傳洸洸武貌箋召公既受命伐淮夷服之復經營四方之叛國從而伐之克勝則使傳遽告功於王庶幸時是也載之言則也召公忠臣順於王命此述其志也○魯洸作僙齊作潢韓作趪者釋訓洸洸赳赳武也釋文樊光本洸洸作僙僙是作洸乃順毛所改此魯作僙郝懿行云叚借之字古無正體即僙亦或體是也鹽鐵論繇役篇詩云武夫潢潢經營四方故飭四境所以安中國也桓習齊詩是齊作潢又玉篇走部趪趪武貌郝云趪趪與赳赳字俱从走玉篇似近之玉篇所據爲韓詩是韓作趪樂記横以立武横古音與光同其字亦通黄从炗聲炗古光字也故从黄之字或變从光說文兕觥之觥俗文作觵釋言桄充亦作横充皆其證法言孝至篇武義璜璜兵征四方疑僙僙轉寫之誤

江漢之滸王命召虎式辟四方注韓詩曰式辟四方韓說曰辟除也徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海疏傳召虎召穆公也箋滸水涯也式法疚病棘急極中也王於江漢之水上命召公使以王法征伐開辟四方治我疆界於天下非可以兵病害之也非可以兵急操切之也使來於王國受政教之中正而已齊桓公經陳鄭之間及伐北戎則違此言者于往也于於也[illegible]召公於有叛戾之國則往正其境界修其分理周行四方至於南海而功大成事終也○揚雄揚州牧箴江漢之滸高誘呂覽適威篇注虎宣王臣詩曰王命召虎式辟四方徹我疆土明魯毛文同式辟至除也眾經音義十三引韓詩文文選司馬相如上林賦李注引作辟君韓詩章句式辟四方謂以王法開除四方之叛戾者

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉疏傳旬徧也召公召康公也似嗣肇謀敏疾戎大公事也箋來勤也旬當作營宣徧也召康公名奭召虎之始祖也王命召虎女勤勞於經營四方勤勞於徧疆理眾國昔文王武王受命召康公為之楨榦之臣以正天下為虎之勤勞故述其祖之功以勸之戎猶女也女無自減損曰我小子耳女之所為乃嗣女先祖召康公之

功今謀女之事乃有斂德我用是故將賜女福慶也王爲虎之志大謙故進之云爾○馬瑞辰云旬通作徇廣雅徇巡也白虎通巡狩者徇也又云三年二伯出述職古者以二伯出述職代天子巡視邦國來旬來宣正其事也鴻雁傳宣示也是來旬爲巡視之徧來宣爲宣布之徧故爾雅同訓爲徧來亦語詞之是猶云是旬是宣箋訓爲勤失之白虎通王者不臣篇子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也愚案史記燕世家云召公周同姓是魯詩家不以爲文王子論衡氣壽篇云邵公周公之兄也至康王時尚爲太保出入百有餘歲矣王充以召公爲文王子與白虎通合蓋魯家別解陳奐云似訓嗣嗣猶繼也韓詩外傳云傳曰予小子使爾繼邵公之後受命者必以其祖命之韓意釋詩予小子爲宣王自謂言耳無以予小子之故不足上繼文武惟爾祖召公之是嗣也召伯之教明於南國穆公能疆理南海即是繼康公之事肇長也者釋文引韓詩文陳喬樅云商頌元鳥上言正域彼四海下云肇域彼四海則肇猶正也胡承珙曰韓以肇訓長承上召公是似而言謂祖孫相繼長有此功但肇之爲長不見所出喬樅謂齊語轉本肇木注肇正也正與長同義釋詁正長也斯干篇噲噲其正傳正長也肇之爲長亦訓詁展轉相通之義也

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人錫山土田于周受命自召祖命

虎拜稽首天子萬年【疏】傳釐賜也秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯文人文德之人諸侯有大功德賜之名山土田附庸箋秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也王賜召虎以鬯酒一罇使以祭其宗廟告其先祖諸有德美見記者周岐周也自用也宣王欲尊顯召虎故如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公受封之禮岐周周之所起爲其先祖之靈故就之拜稽首者受王命策書也臣受恩無可以報謝者稱言使君壽考而已○白虎通攷黜篇王赧曰賜圭瓚然後爲暢未賜者資暢於天子秬者黑黍一稃二米鬯者以百草之香鬱金合而釀之成爲鬯玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也韓詩外傳八傳曰諸侯之有德天子錫之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯詩曰釐爾圭瓚秬鬯一卣引詩明韓毛文同

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令聞不已

矢其文德洽此四國【注】齊矢作弛洽作協【疏】傳對遂考成矢施也箋對荅休美作爲也虎既拜而荅王策命之時稱揚王之德美君臣之言宜相成也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也○孔疏釋云對成王命之辭謂對王命舊事成辭胡承珙云

以成爲成辭未免迂曲嚴粲曰成者毀之對謂不毀壞康公之功范家相曰此章言報君之事召虎何以報上惟若揚王之休命作召公己成之事業是乃報上之實事業既成惟祝天子壽考萬年以享其成此忠臣孝子之心也明明天子以下則因以進戒耳二說文義較明順韓詩外傳五三代之王也必先其令名詩曰明明天子令聞不已矣其文德洽此四國此文王之德也曹植責躬詩亦引詩明明天子明韓毛文同王念孫云明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重言之則曰明明爾雅亹亹勉也禮器鄭注亹亹猶勉勉也亹亹勉勉明明亦一聲之轉明明天子令聞不已猶言亹亹文王令聞不已也齊矢作弛洽作協者傳矢弛也本釋詁各本作施宋本作弛禮孔子閒居案露竹林皆引詩弛其文德協此四國是齊詩如此弛者寬緩之意以文德柔四國之民則四國皆有順心既以武功定之卽以文德柔之此一張一弛之義也洽讀爲協洽協聲同

江漢六章章八句

常武疏毛序召穆公美宣王也有常德以立武事因以爲戒然箋戒者王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷。三家無異義

赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎

既敬既戒惠此南國疏傳赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇父爲大師箋南仲文王時武

臣也顯著乎昭察乎宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲大祖者今大師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因有世功於是尤顯大師者公兼官也敬之言警也警戒六軍之衆以惠淮浦之旁國謂敕以無暴掠爲之害也每軍各有將中軍之將尊也○釋文赫火百反字又作嚇蓋赫字兼有郝音讀爲合卽與壑同淮南原道訓高注壑讀赫赫明明之赫高意卽以合音爲赫之正讀據此亦知魯毛文同古人錫命必於廟白虎通爵篇封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也詩云王命卿士南仲大祖又引禮祭統古者人君爵有德於大祖潛夫論敘錄蠻夷猾夏古今所患宣王中興南仲征邊史記亦言南仲朔宣王時皆魯說也漢書人表有南中中文周宣王世列上下卽南仲此齊說也如文王時更有南仲馬班豈容知而不載明出毛傳臆說別無憑證衆所不信鄭挪皇父以南仲爲大祖之解欲以成文王時別有南仲之曲說而不知無益於毛自取排擊也皇父並命亦在大祖之廟故以大祖之文處其中句例多如此南仲爲將皇父監軍王肅所說情事或然夏官注既儆既戒與毛作敬異陳喬樅云箋敬之言警也警與儆義同蓋三家今文並作儆字揚雄趙充國頌整我六師用

魯經文

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐

士不留不處三事就緒疏傳尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬浦涯也誅其君弔其民爲之立三有事之臣箋尹氏天子世大夫也率循也王使大夫尹氏策命程伯休父於軍將行治兵之時使其士衆左右陳列而勑戒之使循彼淮浦之旁省視徐國之土地叛逆者軍禮司馬掌其誓戒緒業也王又使軍將豫告淮浦徐土之民云不久處於是也女三農之事皆就其業爲其驚怖先以言安之○孔疏此時尹氏當是尹吉甫也下至春秋之世天子大夫每有尹氏見於經傳馬瑞辰以爲據竹書紀年幽王元年王錫大師尹氏皇父命則皇父實爲尹氏即二章所云王謂尹氏也陳奐云尹氏爲掌命卿士之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官皆稱氏書大誥肆予告我友邦君越尹氏庶士御事義爾邦君越爾多士尹氏御事孔疏云尹氏卽官也逸周書和寤武寤篇尹氏八士卽周禮序官大史小史中士八人也左傳尹氏以官爲族而與尹氏爲大史者不同解之者槪以尹氏爲周族大夫失之愚案陳說較合孔疏以爲吉甫固未必然馬氏據竹書大師尹氏皇父之文以駁箋南仲說誤竹書安可據耶史記太史公自序重黎氏世序天地其在周程伯休父其後也當周宣王時失其官守而爲司馬氏潛夫論志氏姓篇重黎氏世序天地別其分主以歷三代而封於程其在周爲宣王大司馬詩云王謂尹氏命程伯休父此魯說漢書人表程伯休父次宣王世列上下此齊說據魯說休父爲司馬在宣王世其失官守亦在宣王世程國伯

爵休父名也續漢郡國志雒陽有上程聚古程伯休父之國韋昭以爲失天地之官疑非若失天地之官而尚爲司馬不得即以司馬命氏也休父是名如魯季孫行父晉荀林父之比胡承珙云周禮止言三農不言三事以三事爲官稱則詩書皆有明文立政三事農事就緒已在其中從傳義爲合

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷震驚徐方如雷如霆徐方震驚疏傳赫赫然盛也業業然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹匪遊不敢繼以敖遊也繹陳騷動也箋作行也紹緩也繹當作驛王之軍行其貌赫赫業業然有尊嚴於天子之威謂聞見者莫不憚之王舒安謂軍行三十里亦非解緩也亦非敖遊也徐國傳遽之驛見之知王兵必克馳走以相恐動震動也驛馳走相恐懼以驚動徐國如雷霆之恐怖人然徐國則驚動而將服罪○馬瑞辰云括地志泗州徐城縣今徐城鎮在臨淮鎮北三十里有故徐城號大徐城周十一里中有偃王廟故徐國也元和志周穆王時徐王偃好行仁義東夷歸之者四十餘國穆王發楚師大破之殺偃王其子北徙彭城原東山下山在下邳縣界續漢志下邳國云徐本國宣王伐徐在穆王克徐以後即下邳縣界之徐也下文濯征徐國孔疏言此徐當在徐州之地未必即春秋徐子之國失之漢書敘傳王師雷起霆擊朔野用齊經文胡承珙云王

師將至徐方必有陳兵守隘之處見王師而畏懼故有擾動之意王於是因其擾動而震驚之以如雷如霆之威而徐方遂不勝其震驚耳

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎鋪敦淮濆注韓鋪作敷云大也敦云迫齊鋪敦亦作敦彼仍執醜虜截彼淮浦王師之所疏傳虎之自怒虓然濆涯仍就虜服也截治也箋進前也敦當作屯醜衆也王奮揚其威武而震雷其聲而勃怒其色前其虎臣之將闞然如虎之怒陳屯其兵於淮水大防之上以臨敵就執其衆之降服者也治淮之旁國有罪者就王師而斷之○漢書敘傳虎臣之俊用齊經文蔡邕集太尉橋公碑威壯虓虎班固賓戲七雄虓闞是魯齊皆作虓所用經文與毛同服虔通俗文曰虎聲謂之哮文選七啟哮闞之獸李注哮與虓同風俗通義二詩美南仲闞如哮虎應劭習魯詩當是魯亦作本鋪作至云迫釋文引韓詩文陳啟源云大迫淮濆與濯征徐國文義相類陳喬樅云韓釋敷爲大者呂覽求人篇高注以榑木爲大木足證此敷字亦有大義也愚案說文敷𢾺也从攴尃聲尃布也从寸甫聲是尃卽敷布之本字釋詁甫溥均大也則尃亦有大義明矣溥敷榑均尃聲又可互證也敷訓敷經典引申訓布訓陳陳布則其象爲大與肆訓陳卽訓大例同後漢

馮緄傳詔策緄曰詩不云乎進厥虎臣闞如虓虎敷敦淮濆仍
執醜虜李注布兵敷遍淮水之涯因執得醜虜遍迫義同鋪雖
作敷而不釋爲大不與韓合鋪敦作敦彼者說文濆下引詩
敦彼淮濆彼爲語詞則敦兼屯迫二義疑亦齊詩之異文

王旅嘽嘽〔注〕齊旅作師嘽作𪘋如飛如翰如江如漢如山之苞

如川之流緜緜翼翼〔注〕韓緜作民不測不克濯征徐國〔疏〕傳嘽嘽然
盛也疾如飛摯如翰苞本也緜緜靚也翼翼敬也濯大也箋嘽
嘽閒暇有餘力之貌其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊
也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦
也王兵安靚且皆敬其勢不可測度不可攻勝既服淮浦矣今
又以大征徐國言必勝也○齊旅作師嘽作𪘋者漢書敘傳王
師𪘋𪘋鄭氏曰𪘋𪘋盛也陳喬樅云此即王旅嘽嘽之異文顏
注𪘋鄭爲非尊引四牡𪘋𪘋駱馬爲解誤矣黃山云顏注取鄭
引四牡𪘋𪘋爲喘息之貌說文嘽喘息也引詩嘽嘽駱馬是四
牡正以嘽爲本字此傳訓嘽爲盛乃借字矣惟𪘋取鄭說而不
改字知齊詩兩嘽皆作𪘋韓緜作民者釋文云緜如字韓詩作
民民同謂其訓民民爲靚也韓詩外傳八齊景公謂子貢曰先
生何師章末引詩曰緜緜翼翼不測不克陳喬樅云今外傳同
毛詩作緜蓋當據釋文訂正焉瑞辰云緜緡雙聲通用故詩緜
蠻黃鳥一作緡蠻韓緜緜作民民亦以雙聲叚借王傳訓緜緜

爲靚者靚卽靜字靜卽密也[illegible]雙聲字故訓爲靜猶言密也文選洛神賦注[illegible]密意也與毛同義喬樅案漢書賈誼傳滑乎若深淵之靚注靚與靜同又外戚傳神眇眇兮密靚處以密與靚連言足證靚之本有密義矣

王猶允塞徐方既來注齊來作倈徐方既同天子之功四方既平徐方來庭徐方不回王曰還歸疏傳猶謀也來庭來王庭也箋猶尚允信也王重兵兵雖臨之尚守信自實滿兵未陳而徐國已來告服所謂善戰者不陳回猶違也還歸振旅也○齊來作倈者漢書景武昭宣元成功臣表詩云徐方既倈許其慕諸夏也顏注倈古來字漢書嚴助傳詩云王猷允塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也新序雜事四夫不降席而匡天下者求之已也孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從先王之所以拱揖指揮而四海賓者誠德之至已形於外故詩王猷允塞徐方既來此之謂也言王道誠信充實遠人自服古書猶字犬旁不分左右然魯韓經文皆作猷不作猶與箋訓猶爲尚義異荀子君道篇議兵篇並引王猷允塞二句非相篇引徐方既同天子之功皆此意以上魯說韓詩外傳六事强暴之國難章勇士一呼而三軍避章趙簡子薨而未葬章並引王猷允塞二句明魯韓文與毛同漢書敘傳龍荒幕朔莫不來庭用齊經文

常武六章章八句

瞻卬疏 毛序凡伯刺幽王大壞也箋凡伯天子大夫也春秋魯隱公七年冬天王使凡伯來聘○三家無異義

瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳疏 傳昊天斥王也填久厲惡也瘵病夷常也罪罟設罪以爲罟瘳愈也箋惠愛也仰視幽王爲政則不愛我下民甚久矣天下不安王乃下此大惡以敗亂之屆極也天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其爲殘酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時施刑罪以羅網天下而不收斂爲之亦無常無止息時此自王所下大惡○孔疏蟊賊者害禾稼之蟲蟊疾是害禾稼之狀言王之害民如蟲之害稼故比之也易林離之萃苛政日作螟食華葉割下唆上民被其賊以蟲比苛政與詩意同此齊家說

人有土田女反有之人有民人女覆奪之此宜無罪女反收之彼宜有罪女覆說之疏 傳收拘收也說赦也箋此言王削黜諸侯及卿大夫無罪者覆猶反也○後漢劉瑜傳瑜曰人無罪而覆入之是女反收之三家詩當作女覆入之其義同也王符傳云天下本以民不能相治故爲立王者

以統治之在於奉天威命共行賞罰故詩刺彼宜有罪女反脫之潛夫論述赦篇同覆卽反也上四句反覆互易知下四句反覆亦當互易觀符傳女反脫之則上二句反收之爲覆入確爲引三家詩無疑

哲夫成城哲婦傾城懿厥哲婦爲梟爲鴟婦有長舌維厲之階

注魯哲或作悊維作惟亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺

疏傳哲知也寺近也箋哲謂多謀慮也城猶國也大夫陽也陽動故多謀慮則成國婦人陰也陰靜故多謀慮乃亂國懿有所痛傷之聲也厭其也其幽王也梟鴟惡聲之鳥喻褒姒之言無善長舌喻多言語是王降大厲之階階所由上下也今王之有此亂政非從天而下但從婦人出耳○又非有人教王爲亂語王爲惡者是惟近愛婦人用其言故也○懿抑聲近通借抑詩國語讓爲懿是也魯哲或作悊維作惟者釋言哲智也此晉說文義同毛列女夏桀末喜傳引詩懿厥悊婦爲梟爲鴟晉獻驪姬傳引婦有長舌維厲之階魯桓文姜傳引亂匪降自天生自婦人齊靈聲姬傳引匪教匪誨時惟婦寺皆魯詩文此哲作悊維作惟又漢書谷永傳永疏引懿厥悊婦爲梟爲鴟匪降自天生自婦人四語亦用魯詩哲作悊匪上奪亂字顏注有言此禍亂其明證也說文哲知也从口折聲悊或从心是哲悊仍一字梟鴟者陳奐云說文梟不孝鳥也雖雖也籀文作鴟凡

鵙類甚多說文鶬䳸舊字或作鵂此卽爾雅怪鴟也文選演連珠李注引淮南子主術篇云鵙夜撮蚤察分毫末晝出瞋目而不見丘山高誘曰鵙鵂鶹謂之老菟史記賈誼傳鸞鳳伏竄兮鴟梟翱翔是也

鞫人忮忒譖始竟背豈曰不極伊胡爲慝慝韓作嫛嫛悅也

如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織疏傳忮害忒變也休息也婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事古者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三公之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之少牢以禮之及良日后夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也箋鞫窮也譖不信也竟猶終也胡何慝惡也婦人之長舌者多謀慮好窮屈人之語忮害轉化其言無常始於不信終於背違人豈謂其是不得中乎反云維我言何用爲惡不信也識知也賈物而有三倍之利者小人所宜知也君子反知之非其宜也今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事其爲非宜亦猶是也

孔子曰君子喻於義小人喻於利○三家佞作佞者說文佞巧讇高材也人佞
論之要文侯咸郭璞人之言與鹽鐵論又義是當本三家詩作嫕
韓詩曰嫕悅也陳奐云宋本嫕作嫕是也嫕之注陳喬樅云王褒洞簫賦清靜
厭厭懨懨厭懨與愔嫕同並當訓為和悅漢書外戚傳婉嫕有節操
張華女史箴婉嫕淑愼李注引漢書亦作婉嫕並引服虔注曰
嫕音翳桑之翳又引列女傳曹大家注曰婉柔和也嫕深邃也
是嫕字亦作嬺嫕與嬺形似或即以為嫕字耳釋韓詩之意以
長舌之婦始則諧詠終則背違此其伎害豈曰不極至乎胡為
悅之惟婦言是用義較明順不似箋之費周折也愚案陳說是
君子謂居上位之人即指幽王言以商賈之事而君子親之刺
其不問政事惟營財利也蠶織之務而哲婦廢之刺其罔知婦
德干預朝政也列女傳魯季敬姜傳引詩曰婦無公事休其蠶織
言婦人以蠶織為公事者
也休之非禮也此魯說

天何以刺何神不富舍爾介狄注三家狄作逖維予胥忌不弔
不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁疏傳刺責富福狄遠忌怨也類善殄盡瘁病也箋
介甲也王之為政既無過惡天何以責王見變異乎神何以不
福王而有災害也王不念此而改修德乃舍女被甲夷狄來侵
犯中國者反與我相怨謂其疾怨羣臣叛違也弔至也王之為
政德不至於天矣不能致徵祥於神矣威儀又不善於朝廷矣

賢人皆言奔亡則天下邦國將盡困窮○天之降責乃有變異
而日食星隕山崩川竭者何神之降福乃無災害而水旱蟲螟
猶老疫癘者何王遘此凶災不思修德反舍爾大者遠者不務
而惟我國之賢者是忌乎三家狄作逖者說文逖遠也集韻引
說文有詩曰舍爾介逖王氏詩攷因之明許正字毛借字王肅
云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎義與此合也惟其不善更
致不祥王傲情不修威儀望之不似人君方以爲有恃無恐也
不知賢人既亡邦國亦從茲殄瘁矣王何以爲國乎左文六年
襄二十六年傳并引詩云人之云亡邦國殄瘁無善人之謂是
也韓詩外傳六易曰困於石章引詩說同明韓毛文同漢書王
莽傳引邦國殄顇瘁
作顇亦三家異字

天之降罔維其優矣人之云亡心之憂矣天之降罔維其幾矣
人之云亡心之悲矣疏傳優渥也幾危也箋優寬也天下羅罔
以取有罪亦甚寬謂但以災異譴告之
不指加罰於其身疾王爲惡之甚賢者奔亡則人心無不憂幾
近也言災異譴告離人身近愚者不能覺○天之降罔甚優寬
也尚未栽及王身而賢人云亡則國是無與挽回可憂孰甚天
之降罔甚幾危也或冀王之改悔而賢人云亡則國勢將終不
振我悲更深此及上章
天字皆言天不斥主

觱沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣注魯今作全不自我
先不自我後藐藐昊天無不克鞏無忝皇祖式救爾後注魯皇
作爾後作亂疏傳藐藐大貌鞏固也箋檻泉正出涌出也觱沸
其貌涌泉之源所由者深喻已憂所從來久也
惡政不先已不後已怪何故正當之藐藐美也王者有美德藐
藐然無不能自堅固於其位者微箴之也式用也後謂子孫也
○彼觱沸然正出之檻泉其來源固甚深矣我此心之憂一如
泉源之深固不始自今矣魯今作全者列女嚴延年母傳引詩
云心之憂矣寧自全矣以本詩之義推之言遘此惡政不能不
出於諷諫甯肯專爲自全地乎但惡政之興何以不在我先何
以不在我後適於我身遇之也我王果有君人之德藐藐然可
以比美昊天無不能鞏固爾位之理今縱不爲一身計亦當思
無辱皇祖用救爾後世子孫耳魯皇作爾後作亂者列女晉范
氏母傳引詩曰無忝爾祖式救爾亂亂譌字通釋詁注世以妖
言爲亂當日饜弧箕服實亡周國之亂言偏於一國衰亂之事實
無不知之故祝其修德禳災無辱爾祖以挽救前此亡國之亂
言也韓詩外傳六孟子說齊宣王章引
詩不自我先不自我後明韓毛文同

瞻卬七章三章章十句四章章八句

召旻(疏)毛序凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之臣也箋旻病也○三家無異義

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡我居圉卒荒(注)韓圉作御(疏)傳圉垂也箋天斥王也疾猶急也瘨病也病乎幽王之爲政也急行暴虐之法厚下喪亂之教謂重賦稅也病圉中以饑饉令民盡流移荒虛也圉中至邊竟以此故盡空虛○瘨我饑饉與雲漢篇瘨我以旱句義同韓詩外傳六威有三衛章引詩旻天疾威四句明韓毛文同韓圉作御者外傳八一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不備道路不除百官補而不制鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也言大荒之年所居所御盡爲之變與毛訓義全異

天降罪罟蟊賊內訌昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦(疏)傳訌潰也椓天椓也靖謀夷平也箋訌爭訟相陷入之言也王施刑罪以羅罔天下衆爲殘酷之人雖外以害人又自內爭相讒惡昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也王遠賢者而近任刑奄之人無肯共其職事者皆潰潰然惟邪是行皆謀夷滅王之國○陳奐云文選文賦注引韓詩薛君章句云靡好也疑卽此詩靡共之義或以爲烈文封靡義者非愚案如陳說韓義當釋爲

昬椓之人自謂好共職事而憒亂邪僻賓謀夷滅我國也說文憒亂也潰與憒同說文殨下引爾雅殨殨潰段注引潛夫論云侗侗潰潰蓋用爾雅文是殨又通作殨

皋皋訿訿注魯皋作浩曾不知其玷兢兢業業孔填不寍我位孔貶疏傳皋皋頑不知道也訿訿窳不供事也貶隊也箋玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺兢兢戒也業業危也天下之人戒懼危怖甚久矣其不安也我王之位又甚隊矣言見侵侮政教不行役久戍伐之而國與諸侯無異○魯皋作浩者釋訓皋皋琄琄刺素食也又曰翕翕訿訿莫供職也爾雅釋文皋樊本作浩皋浩古通左定四年經盟于皋鼬公羊作浩油是其證樊本在先魯詩當本作浩浩皆無德食祿意也小旻訿訿傳以爲不思稱其上荀子修身篇亦作呰呰字異義同皆職職不善意

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴注齊潰作彙三家苴作相我相此邦無不潰止疏傳潰遂也苴水中浮草也箋潰茂之潰當作彙彙茂貌王無恩惠於天下天下之人如旱歲之草皆枯槁無潤澤如樹上之棲苴潰亂也無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛○齊潰作彙者韓詩外傳

五如歲之旱章引詩曰如彼歲旱草不潰茂據外傳所引韓與毛同李黼平云說文儹一曰長貌長遂義近潰當讀爲儹陳喬樅云班固幽通賦枝葉彙而靈茂班述齊詩賦語卽本齊義箋用齊改毛故與班所據文同蕭該漢書音義引服虔曰彙音近幷玉篇彙胡貴反潰與彙葢以音近叚借三家苴作柤者傳以苴爲水中浮草箋云樹上棲苴孔疏云苴是草之枯槁逐水流者棲息於水上也箋以棲者居在木上之名謂水上爲棲理亦不愜故以爲如樹上之棲苴苴是草木之枯槁者故在樹末落及已落爲水漂皆稱苴也陳喬樅云眾經音義二十五引詩云如彼棲柤與毛字異葢據韓詩之文元應又引通俗文云刈餘曰柤知苴柤二字古通箋云如樹上棲苴亦據三家改毛也愚案通俗文又云柤卽查字亦與槎通用此另爲一義說者遂謂柤苴皆卽槎以槎於浮水意近欲借通傳說然刈餘曰柤刈卽刈艸仍是艸經刈割殘損之貌所謂不潰茂也楚詞九章艸苴比而不芳王注生曰艸枯曰苴疑卽本此詩魯訓枯與刈餘說異而義相類皆不作水中樹上說葢棲當說如餘櫱棲畝之棲也以棲柤專爲韓義說亦不確要當出三家詩

維昔之富不如時維今之疚不如茲彼疏斯粺胡不自替職兄斯引［疏］傳往者富仁賢今也富讒佞維今之疚今則病賢也彼宜食疏今反食精粺替廢兄茲也引長也箋富福也時

今時也兹此也此者此古昔明王疏麤也謂糲米也職主也彼賢者祿薄食麤而此昏椓之黨反食精稗女小人耳何不自廢退使賢者得進乃兹復主長此爲亂之事乎責之也米之率糲十稗九鑿八侍御七○詩言昔日之富家給人足不如今時之困窮今日之疚仁賢疏退不如此時之尤甚彼宜食疏糲之小人反在此食精稗何不早自廢退免致妨賢病國反主爲滋亂之事使其引而日長乎

池之竭矣不云自頻注魯頻作濱泉之竭矣不云自中溥斯害矣職兄斯弘不烖我躬疏傳頻厓也泉水從中以益者也箋頻當作濱厓猶外也自由也池水之益由外灌焉今池竭人不言由外無益者與言由之也喻王猶池也政之亂由外無賢臣益之泉者中水生則益深水不生則竭喻王猶泉也政之亂又由內無賢妃益之溥猶徧也今時徧有此內外之害矣乃兹復主大此爲亂之事是不烖王之身乎責王也烖謂見誅伐○說文瀕人所賓附頻蹙不前而止从頁从涉正字當作瀕箋云當作濱乃用魯改毛也列女漢趙姊娣頌傳君子謂昭儀之凶變與襃姒同行成帝之惑亂與周幽王同風詩云池之竭矣不云自濱泉之竭矣不云自中成帝之時舅氏壇外趙氏守內其自竭極蓋亦猶泉之勢也箋分外內言與列女傳同義蓋本魯說爲訓言此害徧矣猶主之使滋亂益大

不顧哉我躬乎其後大戎內侵驪山豪難斯言驗矣

昔先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里於乎哀哉維今之人不尚有舊

疏傳辟開蹙促也箋先王受命謂文王武王時也召召公召康公也言有如者時賢臣多非獨召公也今今幽王臣哀哉哀其不高尚賢者尊任有舊德之臣將以喪亡其國〇毛傳說二南與三家異故言召公辟國事以爲非實今綱羅舊籍推而務之尚可考見大略文王稱王後命召公爲召南收伯辟漢世南郡南陽郡地弼辭故有日辟國百里之詩云昔先王受命者鄭謂文王受命稱王事也蓋岐周開國肇建二南乃一時權立之制迨武王滅紂南國是疆已非二南舊時封域歷秦逮漢殺越千年在孔子時已有不爲二南其猶牆面之言剏祖龍滅學申公傳詩書缺有間聽視茫昧衆家雜出莫相是非故雖以魯學正傳而蘭臺推許其最近河間偏好而古文尤畏其名尊也且蹙國百里者蓋幽王時戎夷偪迫鐵驪日削之故皆無人謀國所致故言今人不尚有舊德可求乎何王不一置念觀若與己無涉也其可哀孰甚邪

召旻七章四章章五句三章章七句

蕩之什十一 九十二章七百六十九句

詩三家義集疏卷二十三終